༄༅།།བོད་ཀྱི་རང་བསྐྱེད་དཔེ་ཆོག་ལྷེ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W2PD17533	***ImageGroup:***	I4PD1604
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	པཾ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས། paN chen shAkya mchog ldan gyi gsung phyogs bsdus/
Author:	ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན shAkya mchog ldan
Descriptor:	'di'i nang du chos tshan la la spar ma yin/
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	2
Total Volumes:	2
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 150 West 17th St, New York City, NY 10011, US.

ಸಾಮಾನ್ಯಾಭಾವಾಭಾವಾಭಾವ

ઉપાસકદશાંગસૂત્ર ॥ ૧૫ ॥ ॥ ૧૬ ॥ ॥ ૧૭ ॥ ॥ ૧૮ ॥ ॥ ૧૯ ॥ ॥ ૨૦ ॥ ॥ ૨૧ ॥ ॥ ૨૨ ॥ ॥ ૨૩ ॥ ॥ ૨૪ ॥ ॥ ૨૫ ॥ ॥ ૨૬ ॥ ॥ ૨૭ ॥ ॥ ૨૮ ॥ ॥ ૨૯ ॥ ॥ ૩૦ ॥ ॥ ૩૧ ॥ ॥ ૩૨ ॥ ॥ ૩૩ ॥ ॥ ૩૪ ॥ ॥ ૩૫ ॥ ॥ ૩૬ ॥ ॥ ૩૭ ॥ ॥ ૩૮ ॥ ॥ ૩૯ ॥ ॥ ૪૦ ॥ ॥ ૪૧ ॥ ॥ ૪૨ ॥ ॥ ૪૩ ॥ ॥ ૪૪ ॥ ॥ ૪૫ ॥ ॥ ૪૬ ॥ ॥ ૪૭ ॥ ॥ ૪૮ ॥ ॥ ૪૯ ॥ ॥ ૫૦ ॥ ॥ ૫૧ ॥ ॥ ૫૨ ॥ ॥ ૫૩ ॥ ॥ ૫૪ ॥ ॥ ૫૫ ॥ ॥ ૫૬ ॥ ॥ ૫૭ ॥ ॥ ૫૮ ॥ ॥ ૫૯ ॥ ॥ ૬૦ ॥ ॥ ૬૧ ॥ ॥ ૬૨ ॥ ॥ ૬૩ ॥ ॥ ૬૪ ॥ ॥ ૬૫ ॥ ॥ ૬૬ ॥ ॥ ૬૭ ॥ ॥ ૬૮ ॥ ॥ ૬૯ ॥ ॥ ૭૦ ॥ ॥ ૭૧ ॥ ॥ ૭૨ ॥ ॥ ૭૩ ॥ ॥ ૭૪ ॥ ॥ ૭૫ ॥ ॥ ૭૬ ॥ ॥ ૭૭ ॥ ॥ ૭૮ ॥ ॥ ૭૯ ॥ ॥ ૮૦ ॥ ॥ ૮૧ ॥ ॥ ૮૨ ॥ ॥ ૮૩ ॥ ॥ ૮૪ ॥ ॥ ૮૫ ॥ ॥ ૮૬ ॥ ॥ ૮૭ ॥ ॥ ૮૮ ॥ ॥ ૮૯ ॥ ॥ ૯૦ ॥ ॥ ૯૧ ॥ ॥ ૯૨ ॥ ॥ ૯૩ ॥ ॥ ૯૪ ॥ ॥ ૯૫ ॥ ॥ ૯૬ ॥ ॥ ૯૭ ॥ ॥ ૯૮ ॥ ॥ ૯૯ ॥ ॥ ૧૦૦ ॥ ॥ ૧૦૧ ॥ ॥ ૧૦૨ ॥ ॥ ૧૦૩ ॥ ॥ ૧૦૪ ॥ ॥ ૧૦૫ ॥ ॥ ૧૦૬ ॥ ॥ ૧૦૭ ॥ ॥ ૧૦૮ ॥ ॥ ૧૦૯ ॥ ॥ ૧૧૦ ॥ ॥ ૧૧૧ ॥ ॥ ૧૧૨ ॥ ॥ ૧૧૩ ॥ ॥ ૧૧૪ ॥ ॥ ૧૧૫ ॥ ॥ ૧૧૬ ॥ ॥ ૧૧૭ ॥ ॥ ૧૧૮ ॥ ॥ ૧૧૯ ॥ ॥ ૧૨૦ ॥ ॥ ૧૨૧ ॥ ॥ ૧૨૨ ॥ ॥ ૧૨૩ ॥ ॥ ૧૨૪ ॥ ॥ ૧૨૫ ॥ ॥ ૧૨૬ ॥ ॥ ૧૨૭ ॥ ॥ ૧૨૮ ॥ ॥ ૧૨૯ ॥ ॥ ૧૩૦ ॥ ॥ ૧૩૧ ॥ ॥ ૧૩૨ ॥ ॥ ૧૩૩ ॥ ॥ ૧૩૪ ॥ ॥ ૧૩૫ ॥ ॥ ૧૩૬ ॥ ॥ ૧૩૭ ॥ ॥ ૧૩૮ ॥ ॥ ૧૩૯ ॥ ॥ ૧૪૦ ॥ ॥ ૧૪૧ ॥ ॥ ૧૪૨ ॥ ॥ ૧૪૩ ॥ ॥ ૧૪૪ ॥ ॥ ૧૪૫ ॥ ॥ ૧૪૬ ॥ ॥ ૧૪૭ ॥ ॥ ૧૪૮ ॥ ॥ ૧૪૯ ॥ ॥ ૧૫૦ ॥ ॥ ૧૫૧ ॥ ॥ ૧૫૨ ॥ ॥ ૧૫૩ ॥ ॥ ૧૫૪ ॥ ॥ ૧૫૫ ॥ ॥ ૧૫૬ ॥ ॥ ૧૫૭ ॥ ॥ ૧૫૮ ॥ ॥ ૧૫૯ ॥ ॥ ૧૬૦ ॥ ॥ ૧૬૧ ॥ ॥ ૧૬૨ ॥ ॥ ૧૬૩ ॥ ॥ ૧૬૪ ॥ ॥ ૧૬૫ ॥ ॥ ૧૬૬ ॥ ॥ ૧૬૭ ॥ ॥ ૧૬૮ ॥ ॥ ૧૬૯ ॥ ॥ ૧૭૦ ॥ ॥ ૧૭૧ ॥ ॥ ૧૭૨ ॥ ॥ ૧૭૩ ॥ ॥ ૧૭૪ ॥ ॥ ૧૭૫ ॥ ॥ ૧૭૬ ॥ ॥ ૧૭૭ ॥ ॥ ૧૭૮ ॥ ॥ ૧૭૯ ॥ ॥ ૧૮૦ ॥ ॥ ૧૮૧ ॥ ॥ ૧૮૨ ॥ ॥ ૧૮૩ ॥ ॥ ૧૮૪ ॥ ॥ ૧૮૫ ॥ ॥ ૧૮૬ ॥ ॥ ૧૮૭ ॥ ॥ ૧૮૮ ॥ ॥ ૧૮૯ ॥ ॥ ૧૯૦ ॥ ॥ ૧૯૧ ॥ ॥ ૧૯૨ ॥ ॥ ૧૯૩ ॥ ॥ ૧૯૪ ॥ ॥ ૧૯૫ ॥ ॥ ૧૯૬ ॥ ॥ ૧૯૭ ॥ ॥ ૧૯૮ ॥ ॥ ૧૯૯ ॥ ॥ ૨૦૦ ॥ ॥ ૨૦૧ ॥ ॥ ૨૦૨ ॥ ॥ ૨૦૩ ॥ ॥ ૨૦૪ ॥ ॥ ૨૦૫ ॥ ॥ ૨૦૬ ॥ ॥ ૨૦૭ ॥ ॥ ૨૦૮ ॥ ॥ ૨૦૯ ॥ ॥ ૨૧૦ ॥ ॥ ૨૧૧ ॥ ॥ ૨૧૨ ॥ ॥ ૨૧૩ ॥ ॥ ૨૧૪ ॥ ॥ ૨૧૫ ॥ ॥ ૨૧૬ ॥ ॥ ૨૧૭ ॥ ॥ ૨૧૮ ॥ ॥ ૨૧૯ ॥ ॥ ૨૨૦ ॥ ॥ ૨૨૧ ॥ ॥ ૨૨૨ ॥ ॥ ૨૨૩ ॥ ॥ ૨૨૪ ॥ ॥ ૨૨૫ ॥ ॥ ૨૨૬ ॥ ॥ ૨૨૭ ॥ ॥ ૨૨૮ ॥ ॥ ૨૨૯ ॥ ॥ ૨૩૦ ॥ ॥ ૨૩૧ ॥ ॥ ૨૩૨ ॥ ॥ ૨૩૩ ॥ ॥ ૨૩૪ ॥ ॥ ૨૩૫ ॥ ॥ ૨૩૬ ॥ ॥ ૨૩૭ ॥ ॥ ૨૩૮ ॥ ॥ ૨૩૯ ॥ ॥ ૨૪૦ ॥ ॥ ૨૪૧ ॥ ॥ ૨૪૨ ॥ ॥ ૨૪૩ ॥ ॥ ૨૪૪ ॥ ॥ ૨૪૫ ॥ ॥ ૨૪૬ ॥ ॥ ૨૪૭ ॥ ॥ ૨૪૮ ॥ ॥ ૨૪૯ ॥ ॥ ૨૫૦ ॥ ॥ ૨૫૧ ॥ ॥ ૨૫૨ ॥ ॥ ૨૫૩ ॥ ॥ ૨૫૪ ॥ ॥ ૨૫૫ ॥ ॥ ૨૫૬ ॥ ॥ ૨૫૭ ॥ ॥ ૨૫૮ ॥ ॥ ૨૫૯ ॥ ॥ ૨૬૦ ॥ ॥ ૨૬૧ ॥ ॥ ૨૬૨ ॥ ॥ ૨૬૩ ॥ ॥ ૨૬૪ ॥ ॥ ૨૬૫ ॥ ॥ ૨૬૬ ॥ ॥ ૨૬૭ ॥ ॥ ૨૬૮ ॥ ॥ ૨૬૯ ॥ ॥ ૨૭૦ ॥ ॥ ૨૭૧ ॥ ॥ ૨૭૨ ॥ ॥ ૨૭૩ ॥ ॥ ૨૭૪ ॥ ॥ ૨૭૫ ॥ ॥ ૨૭૬ ॥ ॥ ૨૭૭ ॥ ॥ ૨૭૮ ॥ ॥ ૨૭૯ ॥ ॥ ૨૮૦ ॥ ॥ ૨૮૧ ॥ ॥ ૨૮૨ ॥ ॥ ૨૮૩ ॥ ॥ ૨૮૪ ॥ ॥ ૨૮૫ ॥ ॥ ૨૮૬ ॥ ॥ ૨૮૭ ॥ ॥ ૨૮૮ ॥ ॥ ૨૮૯ ॥ ॥ ૨૯૦ ॥ ॥ ૨૯૧ ॥ ॥ ૨૯૨ ॥ ॥ ૨૯૩ ॥ ॥ ૨૯૪ ॥ ॥ ૨૯૫ ॥ ॥ ૨૯૬ ॥ ॥ ૨૯૭ ॥ ॥ ૨૯૮ ॥ ॥ ૨૯૯ ॥ ॥ ૩૦૦ ॥ ॥ ૩૦૧ ॥ ॥ ૩૦૨ ॥ ॥ ૩૦૩ ॥ ॥ ૩૦૪ ॥ ॥ ૩૦૫ ॥ ॥ ૩૦૬ ॥ ॥ ૩૦૭ ॥ ॥ ૩૦૮ ॥ ॥ ૩૦૯ ॥ ॥ ૩૧૦ ॥ ॥ ૩૧૧ ॥ ॥ ૩૧૨ ॥ ॥ ૩૧૩ ॥ ॥ ૩૧૪ ॥ ॥ ૩૧૫ ॥ ॥ ૩૧૬ ॥ ॥ ૩૧૭ ॥ ॥ ૩૧૮ ॥ ॥ ૩૧૯ ॥ ॥ ૩૨૦ ॥ ॥ ૩૨૧ ॥ ॥ ૩૨૨ ॥ ॥ ૩૨૩ ॥ ॥ ૩૨૪ ॥ ॥ ૩૨૫ ॥ ॥ ૩૨૬ ॥ ॥ ૩૨૭ ॥ ॥ ૩૨૮ ॥ ॥ ૩૨૯ ॥ ॥ ૩૩૦ ॥ ॥ ૩૩૧ ॥ ॥ ૩૩૨ ॥ ॥ ૩૩૩ ॥ ॥ ૩૩૪ ॥ ॥ ૩૩૫ ॥ ॥ ૩૩૬ ॥ ॥ ૩૩૭ ॥ ॥ ૩૩૮ ॥ ॥ ૩૩૯ ॥ ॥ ૩૪૦ ॥ ॥ ૩૪૧ ॥ ॥ ૩૪૨ ॥ ॥ ૩૪૩ ॥ ॥ ૩૪૪ ॥ ॥ ૩૪૫ ॥ ॥ ૩૪૬ ॥ ॥ ૩૪૭ ॥ ॥ ૩૪૮ ॥ ॥ ૩૪૯ ॥ ॥ ૩૫૦ ॥ ॥ ૩૫૧ ॥ ॥ ૩૫૨ ॥ ॥ ૩૫૩ ॥ ॥ ૩૫૪ ॥ ॥ ૩૫૫ ॥ ॥ ૩૫૬ ॥ ॥ ૩૫૭ ॥ ॥ ૩૫૮ ॥ ॥ ૩૫૯ ॥ ॥ ૩૬૦ ॥ ॥ ૩૬૧ ॥ ॥ ૩૬૨ ॥ ॥ ૩૬૩ ॥ ॥ ૩૬૪ ॥ ॥ ૩૬૫ ॥ ॥ ૩૬૬ ॥ ॥ ૩૬૭ ॥ ॥ ૩૬૮ ॥ ॥ ૩૬૯ ॥ ॥ ૩૭૦ ॥ ॥ ૩૭૧ ॥ ॥ ૩૭૨ ॥ ॥ ૩૭૩ ॥ ॥ ૩૭૪ ॥ ॥ ૩૭૫ ॥ ॥ ૩૭૬ ॥ ॥ ૩૭૭ ॥ ॥ ૩૭૮ ॥ ॥ ૩૭૯ ॥ ॥ ૩૮૦ ॥ ॥ ૩૮૧ ॥ ॥ ૩૮૨ ॥ ॥ ૩૮૩ ॥ ॥ ૩૮૪ ॥ ॥ ૩૮૫ ॥ ॥ ૩૮૬ ॥ ॥ ૩૮૭ ॥ ॥ ૩૮૮ ॥ ॥ ૩૮૯ ॥ ॥ ૩૯૦ ॥ ॥ ૩૯૧ ॥ ॥ ૩૯૨ ॥ ॥ ૩૯૩ ॥ ॥ ૩૯૪ ॥ ॥ ૩૯૫ ॥ ॥ ૩૯૬ ॥ ॥ ૩૯૭ ॥ ॥ ૩૯૮ ॥ ॥ ૩૯૯ ॥ ॥ ૪૦૦ ॥ ॥ ૪૦૧ ॥ ॥ ૪૦૨ ॥ ॥ ૪૦૩ ॥ ॥ ૪૦૪ ॥ ॥ ૪૦૫ ॥ ॥ ૪૦૬ ॥ ॥ ૪૦૭ ॥ ॥ ૪૦૮ ॥ ॥ ૪૦૯ ॥ ॥ ૪૧૦ ॥ ॥ ૪૧૧ ॥ ॥ ૪૧૨ ॥ ॥ ૪૧૩ ॥ ॥ ૪૧૪ ॥ ॥ ૪૧૫ ॥ ॥ ૪૧૬ ॥ ॥ ૪૧૭ ॥ ॥ ૪૧૮ ॥ ॥ ૪૧૯ ॥ ॥ ૪૨૦ ॥ ॥ ૪૨૧ ॥ ॥ ૪૨૨ ॥ ॥ ૪૨૩ ॥ ॥ ૪૨૪ ॥ ॥ ૪૨૫ ॥ ॥ ૪૨૬ ॥ ॥ ૪૨૭ ॥ ॥ ૪૨૮ ॥ ॥ ૪૨૯ ॥ ॥ ૪૩૦ ॥ ॥ ૪૩૧ ॥ ॥ ૪૩૨ ॥ ॥ ૪૩૩ ॥ ॥ ૪૩૪ ॥ ॥ ૪૩૫ ॥ ॥ ૪૩૬ ॥ ॥ ૪૩૭ ॥ ॥ ૪૩૮ ॥ ॥ ૪૩૯ ॥ ॥ ૪૪૦ ॥ ॥ ૪૪૧ ॥ ॥ ૪૪૨ ॥ ॥ ૪૪૩ ॥ ॥ ૪૪૪ ॥ ॥ ૪૪૫ ॥ ॥ ૪૪૬ ॥ ॥ ૪૪૭ ॥ ॥ ૪૪૮ ॥ ॥ ૪૪૯ ॥ ॥ ૪૫૦ ॥ ॥ ૪૫૧ ॥ ॥ ૪૫૨ ॥ ॥ ૪૫૩ ॥ ॥ ૪૫૪ ॥ ॥ ૪૫૫ ॥ ॥ ૪૫૬ ॥ ॥ ૪૫૭ ॥ ॥ ૪૫૮ ॥ ॥ ૪૫૯ ॥ ॥ ૪૬૦ ॥ ॥ ૪૬૧ ॥ ॥ ૪૬૨ ॥ ॥ ૪૬૩ ॥ ॥ ૪૬૪ ॥ ॥ ૪૬૫ ॥ ॥ ૪૬૬ ॥ ॥ ૪૬૭ ॥ ॥ ૪૬૮ ॥ ॥ ૪૬૯ ॥ ॥ ૪૭૦ ॥ ॥ ૪૭૧ ॥ ॥ ૪૭૨ ॥ ॥ ૪૭૩ ॥ ॥ ૪૭૪ ॥ ॥ ૪૭૫ ॥ ॥ ૪૭૬ ॥ ॥ ૪૭૭ ॥ ॥ ૪૭૮ ॥ ॥ ૪૭૯ ॥ ॥ ૪૮૦ ॥ ॥ ૪૮૧ ॥ ॥ ૪૮૨ ॥ ॥ ૪૮૩ ॥ ॥ ૪૮૪ ॥ ॥ ૪૮૫ ॥ ॥ ૪૮૬ ॥ ॥ ૪૮૭ ॥ ॥ ૪૮૮ ॥ ॥ ૪૮૯ ॥ ॥ ૪૯૦ ॥ ॥ ૪૯૧ ॥ ॥ ૪૯૨ ॥ ॥ ૪૯૩ ॥ ॥ ૪૯૪ ॥ ॥ ૪૯૫ ॥ ॥ ૪૯૬ ॥ ॥ ૪૯૭ ॥ ॥ ૪૯૮ ॥ ॥ ૪૯૯ ॥ ॥ ૫૦૦ ॥ ॥ ૫૦૧ ॥ ॥ ૫૦૨ ॥ ॥ ૫૦૩ ॥ ॥ ૫૦૪ ॥ ॥ ૫૦૫ ॥ ॥ ૫૦૬ ॥ ॥ ૫૦૭ ॥ ॥ ૫૦૮ ॥ ॥ ૫૦૯ ॥ ॥ ૫૧૦ ॥ ॥ ૫૧૧ ॥ ॥ ૫૧૨ ॥ ॥ ૫૧૩ ॥ ॥ ૫૧૪ ॥ ॥ ૫૧૫ ॥ ॥ ૫૧૬ ॥ ॥ ૫૧૭ ॥ ॥ ૫૧૮ ॥ ॥ ૫૧૯ ॥ ॥ ૫૨૦ ॥ ॥ ૫૨૧ ॥ ॥ ૫૨૨ ॥ ॥ ૫૨૩ ॥ ॥ ૫૨૪ ॥ ॥ ૫૨૫ ॥ ॥ ૫૨૬ ॥ ॥ ૫૨૭ ॥ ॥ ૫૨૮ ॥ ॥ ૫૨૯ ॥ ॥ ૫૩૦ ॥ ॥ ૫૩૧ ॥ ॥ ૫૩૨ ॥ ॥ ૫૩૩ ॥ ॥ ૫૩૪ ॥ ॥ ૫૩૫ ॥ ॥ ૫૩૬ ॥ ॥ ૫૩૭ ॥ ॥ ૫૩૮ ॥ ॥ ૫૩૯ ॥ ॥ ૫૪૦ ॥ ॥ ૫૪૧ ॥ ॥ ૫૪૨ ॥ ॥ ૫૪૩ ॥ ॥ ૫૪૪ ॥ ॥ ૫૪૫ ॥ ॥ ૫૪૬ ॥ ॥ ૫૪૭ ॥ ॥ ૫૪૮ ॥ ॥ ૫૪૯ ॥ ॥ ૫૫૦ ॥ ॥ ૫૫૧ ॥ ॥ ૫૫૨ ॥ ॥ ૫૫૩ ॥ ॥ ૫૫૪ ॥ ॥ ૫૫૫ ॥ ॥ ૫૫૬ ॥ ॥ ૫૫૭ ॥ ॥ ૫૫૮ ॥ ॥ ૫૫૯ ॥ ॥ ૫૬૦ ॥ ॥ ૫૬૧ ॥ ॥ ૫૬૨ ॥ ॥ ૫૬૩ ॥ ॥ ૫૬૪ ॥ ॥ ૫૬૫ ॥ ॥ ૫૬૬ ॥ ॥ ૫૬૭ ॥ ॥ ૫૬૮ ॥ ॥ ૫૬૯ ॥ ॥ ૫૭૦ ॥ ॥ ૫૭૧ ॥ ॥ ૫૭૨ ॥ ॥ ૫૭૩ ॥ ॥ ૫૭૪ ॥ ॥ ૫૭૫ ॥ ॥ ૫૭૬ ॥ ॥ ૫૭૭ ॥ ॥ ૫૭૮ ॥ ॥ ૫૭૯ ॥ ॥ ૫૮૦ ॥ ॥ ૫૮૧ ॥ ॥ ૫૮૨ ॥ ॥ ૫૮૩ ॥ ॥ ૫૮૪ ॥ ॥ ૫૮૫ ॥ ॥ ૫૮૬ ॥ ॥ ૫૮૭ ॥ ॥ ૫૮૮ ॥ ॥ ૫૮૯ ॥ ॥ ૫૯૦ ॥ ॥ ૫૯૧ ॥ ॥ ૫૯૨ ॥ ॥ ૫૯૩ ॥ ॥ ૫૯૪ ॥ ॥ ૫૯૫ ॥ ॥ ૫૯૬ ॥ ॥ ૫૯૭ ॥ ॥ ૫૯૮ ॥ ॥ ૫૯૯ ॥ ॥ ૬૦૦ ॥ ॥ ૬૦૧ ॥ ॥ ૬૦૨ ॥ ॥ ૬૦૩ ॥ ॥ ૬૦૪ ॥ ॥ ૬૦૫ ॥ ॥ ૬૦૬ ॥ ॥ ૬૦૭ ॥ ॥ ૬૦૮ ॥ ॥ ૬૦૯ ॥ ॥ ૬૧૦ ॥ ॥ ૬૧૧ ॥ ॥ ૬૧૨ ॥ ॥ ૬૧૩ ॥ ॥ ૬૧૪ ॥ ॥ ૬૧૫ ॥ ॥ ૬૧૬ ॥ ॥ ૬૧૭ ॥ ॥ ૬૧૮ ॥ ॥ ૬૧૯ ॥ ॥ ૬૨૦ ॥ ॥ ૬૨૧ ॥ ॥ ૬૨૨ ॥ ॥ ૬૨૩ ॥ ॥ ૬૨૪ ॥ ॥ ૬૨૫ ॥ ॥ ૬૨૬ ॥ ॥ ૬૨૭ ॥ ॥ ૬૨૮ ॥ ॥ ૬૨૯ ॥ ॥ ૬૩૦ ॥ ॥ ૬૩૧ ॥ ॥ ૬૩૨ ॥ ॥ ૬૩૩ ॥ ॥ ૬૩૪ ॥ ॥ ૬૩૫ ॥ ॥ ૬૩૬ ॥ ॥ ૬૩૭ ॥ ॥ ૬૩૮ ॥ ॥ ૬૩૯ ॥ ॥ ૬૪૦ ॥ ॥ ૬૪૧ ॥ ॥ ૬૪૨ ॥ ॥ ૬૪૩ ॥ ॥ ૬૪૪ ॥ ॥ ૬૪૫ ॥ ॥ ૬૪૬ ॥ ॥ ૬૪૭ ॥ ॥ ૬૪૮ ॥ ॥ ૬૪૯ ॥ ॥ ૬૫૦ ॥ ॥ ૬૫૧ ॥ ॥ ૬૫૨ ॥ ॥ ૬૫૩ ॥ ॥ ૬૫૪ ॥ ॥ ૬૫૫ ॥ ॥ ૬૫૬ ॥ ॥ ૬૫૭ ॥ ॥ ૬૫૮ ॥ ॥ ૬૫૯ ॥ ॥ ૬૬૦ ॥ ॥ ૬૬૧ ॥ ॥ ૬૬૨ ॥ ॥ ૬૬૩ ॥ ॥ ૬૬૪ ॥ ॥ ૬૬૫ ॥ ॥ ૬૬૬ ॥ ॥ ૬૬૭ ॥ ॥ ૬૬૮ ॥ ॥ ૬૬૯ ॥ ॥ ૬૭૦ ॥ ॥ ૬૭૧ ॥ ॥ ૬૭૨ ॥ ॥ ૬૭૩ ॥ ॥ ૬૭૪ ॥ ॥ ૬૭૫ ॥ ॥ ૬૭૬ ॥ ॥ ૬૭૭ ॥ ॥ ૬૭૮ ॥ ॥ ૬૭૯ ॥ ॥ ૬૮૦ ॥ ॥ ૬૮૧ ॥ ॥ ૬૮૨ ॥ ॥ ૬૮૩ ॥ ॥ ૬૮૪ ॥ ॥ ૬૮૫ ॥ ॥ ૬૮૬ ॥ ॥ ૬૮૭ ॥ ॥ ૬૮૮ ॥ ॥ ૬૮૯ ॥ ॥ ૬૯૦ ॥ ॥ ૬૯૧ ॥ ॥ ૬૯૨ ॥ ॥ ૬૯૩ ॥ ॥ ૬૯૪ ॥ ॥ ૬૯૫ ॥ ॥ ૬૯૬ ॥ ॥ ૬૯૭ ॥ ॥ ૬૯૮ ॥ ॥ ૬૯૯ ॥ ॥ ૭૦૦ ॥ ॥ ૭૦૧ ॥ ॥ ૭૦૨ ॥ ॥ ૭૦૩ ॥ ॥ ૭૦૪ ॥ ॥ ૭૦૫ ॥ ॥ ૭૦૬ ॥ ॥ ૭૦૭ ॥ ॥ ૭૦૮ ॥ ॥ ૭૦૯ ॥ ॥ ૭૧૦ ॥ ॥ ૭૧૧ ॥ ॥ ૭૧૨ ॥ ॥ ૭૧૩ ॥ ॥ ૭૧૪ ॥ ॥ ૭૧૫ ॥ ॥ ૭૧૬ ॥ ॥ ૭૧૭ ॥ ॥ ૭૧૮ ॥ ॥ ૭૧૯ ॥ ॥ ૭૨૦ ॥ ॥ ૭૨૧ ॥ ॥ ૭૨૨ ॥ ॥ ૭૨૩ ॥ ॥ ૭૨૪ ॥ ॥ ૭૨૫ ॥ ॥ ૭૨૬ ॥ ॥ ૭૨૭ ॥ ॥ ૭૨૮ ॥ ॥ ૭૨૯ ॥ ॥ ૭૩૦ ॥ ॥ ૭૩૧ ॥ ॥ ૭૩૨ ॥ ॥ ૭૩૩ ॥ ॥ ૭૩૪ ॥ ॥ ૭૩૫ ॥ ॥ ૭૩૬ ॥ ॥ ૭૩૭ ॥ ॥ ૭૩૮ ॥ ॥ ૭૩૯ ॥ ॥ ૭૪૦ ॥ ॥ ૭૪૧ ॥ ॥ ૭૪૨ ॥ ॥ ૭૪૩ ॥ ॥ ૭૪૪ ॥ ॥ ૭૪૫ ॥ ॥ ૭૪૬ ॥ ॥ ૭૪૭ ॥ ॥ ૭૪૮ ॥ ॥ ૭૪૯ ॥ ॥ ૭૫૦ ॥ ॥ ૭૫૧ ॥ ॥ ૭૫૨ ॥ ॥ ૭૫૩ ॥ ॥ ૭૫૪ ॥ ॥ ૭૫૫ ॥ ॥ ૭૫૬ ॥ ॥ ૭૫૭ ॥ ॥ ૭૫૮ ॥ ॥ ૭૫૯ ॥ ॥ ૭૬૦ ॥ ॥ ૭૬૧ ॥ ॥ ૭૬૨ ॥ ॥ ૭૬૩ ॥ ॥ ૭૬૪ ॥ ॥ ૭૬૫ ॥ ॥ ૭૬૬ ॥ ॥ ૭૬૭ ॥ ॥ ૭૬૮ ॥ ॥ ૭૬૯ ॥ ॥ ૭૭૦ ॥ ॥ ૭૭૧ ॥ ॥ ૭૭૨ ॥ ॥ ૭૭૩ ॥ ॥ ૭૭૪ ॥ ॥ ૭૭૫ ॥ ॥ ૭૭૬ ॥ ॥ ૭૭૭ ॥ ॥ ૭૭૮ ॥ ॥ ૭૭૯ ॥ ॥ ૭૮૦ ॥ ॥ ૭૮૧ ॥ ॥ ૭૮૨ ॥ ॥ ૭૮૩ ॥ ॥ ૭૮૪ ॥ ॥ ૭૮૫ ॥ ॥ ૭૮૬ ॥ ॥ ૭૮૭ ॥ ॥ ૭૮૮ ॥ ॥ ૭૮૯ ॥ ॥ ૭૯૦ ॥ ॥ ૭૯૧ ॥ ॥ ૭૯૨ ॥ ॥ ૭૯૩ ॥ ॥ ૭૯૪ ॥ ॥ ૭૯૫ ॥ ॥ ૭૯૬ ॥ ॥ ૭૯૭ ॥ ॥ ૭૯૮ ॥ ॥ ૭૯૯ ॥ ॥ ૮૦૦ ॥ ॥ ૮૦૧ ॥ ॥ ૮૦૨ ॥ ॥ ૮૦૩ ॥ ॥ ૮૦૪ ॥ ॥ ૮૦૫ ॥ ॥ ૮૦૬ ॥ ॥ ૮૦૭ ॥ ॥ ૮૦૮ ॥ ॥ ૮૦૯ ॥ ॥ ૮૧૦ ॥ ॥ ૮૧૧ ॥ ॥ ૮૧૨ ॥ ॥ ૮૧૩ ॥ ॥ ૮૧૪ ॥ ॥ ૮૧૫ ॥ ॥ ૮૧૬ ॥ ॥ ૮૧૭ ॥ ॥ ૮૧૮ ॥ ॥ ૮૧૯ ॥ ॥ ૮૨૦ ॥ ॥ ૮૨૧ ॥ ॥ ૮૨૨ ॥ ॥ ૮૨૩ ॥ ॥ ૮૨૪ ॥ ॥ ૮૨૫ ॥ ॥ ૮૨૬ ॥ ॥ ૮૨૭ ॥ ॥ ૮૨૮ ॥ ॥ ૮૨૯ ॥ ॥ ૮૩૦ ॥ ॥ ૮૩૧ ॥ ॥ ૮૩૨ ॥ ॥ ૮૩૩ ॥ ॥ ૮૩૪ ॥ ॥ ૮૩૫ ॥ ॥ ૮૩૬ ॥ ॥ ૮૩૭ ॥ ॥ ૮૩૮ ॥ ॥ ૮૩૯ ॥ ॥ ૮૪૦ ॥ ॥ ૮૪૧ ॥ ॥ ૮૪૨ ॥ ॥ ૮૪૩ ॥ ॥ ૮૪૪ ॥ ॥ ૮૪૫ ॥ ॥ ૮૪૬ ॥ ॥ ૮૪૭ ॥ ॥ ૮૪૮ ॥ ॥ ૮૪૯ ॥ ॥ ૮૫૦ ॥ ॥ ૮૫૧ ॥ ॥ ૮૫૨ ॥ ॥ ૮૫૩ ॥ ॥ ૮૫૪ ॥ ॥ ૮૫૫ ॥ ॥ ૮૫૬ ॥ ॥ ૮૫૭ ॥ ॥ ૮૫૮ ॥ ॥ ૮૫૯ ॥ ॥ ૮૬૦ ॥ ॥ ૮૬૧ ॥ ॥ ૮૬૨ ॥ ॥ ૮૬૩ ॥ ॥ ૮૬૪ ॥ ॥ ૮૬૫ ॥ ॥ ૮૬૬ ॥ ॥ ૮૬૭ ॥ ॥ ૮૬૮ ॥ ॥ ૮૬૯ ॥ ॥ ૮૭૦ ॥ ॥ ૮૭૧ ॥ ॥ ૮૭૨ ॥ ॥ ૮૭૩ ॥ ॥ ૮૭૪ ॥ ॥ ૮૭૫ ॥ ॥ ૮૭૬ ॥ ॥ ૮૭૭ ॥ ॥ ૮૭૮ ॥ ॥ ૮૭૯ ॥ ॥ ૮૮૦ ॥ ॥ ૮૮૧ ॥ ॥ ૮૮૨ ॥ ॥ ૮૮૩ ॥ ॥ ૮૮૪ ॥ ॥ ૮૮૫ ॥ ॥ ૮૮૬ ॥ ॥ ૮૮૭ ॥ ॥ ૮૮૮ ॥ ॥ ૮૮૯ ॥ ॥ ૮૯૦ ॥ ॥ ૮૯૧ ॥ ॥ ૮૯૨ ॥ ॥ ૮૯૩ ॥ ॥ ૮૯૪ ॥ ॥ ૮૯૫ ॥ ॥ ૮૯૬ ॥ ॥ ૮૯૭ ॥ ॥ ૮૯૮ ॥ ॥ ૮૯૯ ॥ ॥ ૯૦૦ ॥ ॥ ૯૦૧ ॥ ॥ ૯૦૨ ॥ ॥ ૯૦૩ ॥ ॥ ૯૦૪ ॥ ॥ ૯૦૫ ॥ ॥ ૯૦૬ ॥ ॥ ૯૦૭ ॥ ॥ ૯૦૮ ॥ ॥ ૯૦૯ ॥ ॥ ૯૧૦ ॥ ॥ ૯૧૧ ॥ ॥ ૯૧૨ ॥ ॥ ૯૧૩ ॥ ॥ ૯૧૪ ॥ ॥ ૯૧૫ ॥ ॥ ૯૧૬ ॥ ॥ ૯૧૭ ॥ ॥ ૯૧૮ ॥ ॥ ૯૧૯ ॥ ॥ ૯૨૦ ॥ ॥ ૯૨૧ ॥ ॥ ૯૨૨ ॥ ॥ ૯૨૩ ॥ ॥ ૯૨૪ ॥ ॥ ૯૨૫ ॥ ॥ ૯૨૬ ॥ ॥ ૯૨૭ ॥ ॥ ૯૨૮ ॥ ॥ ૯૨૯ ॥ ॥ ૯૩૦ ॥ ॥ ૯૩૧ ॥ ॥ ૯૩૨ ॥ ॥ ૯૩૩ ॥ ॥ ૯૩૪ ॥ ॥ ૯૩૫ ॥ ॥ ૯૩૬ ॥ ॥ ૯૩૭ ॥ ॥ ૯૩૮ ॥ ॥ ૯૩૯ ॥ ॥ ૯૪૦ ॥ ॥ ૯૪૧ ॥ ॥ ૯૪૨ ॥ ॥ ૯૪૩ ॥ ॥ ૯૪૪ ॥ ॥ ૯૪૫ ॥ ॥ ૯૪૬ ॥ ॥ ૯૪૭ ॥ ॥ ૯૪૮ ॥ ॥ ૯૪૯ ॥ ॥ ૯૫૦ ॥ ॥ ૯૫૧ ॥ ॥ ૯૫૨ ॥ ॥ ૯૫૩ ॥ ॥ ૯૫૪ ॥ ॥ ૯૫૫ ॥ ॥ ૯૫૬ ॥ ॥ ૯૫૭ ॥ ॥ ૯૫૮ ॥ ॥ ૯૫૯ ॥ ॥ ૯૬૦ ॥ ॥ ૯૬૧ ॥ ॥ ૯૬૨ ॥ ॥ ૯૬૩ ॥ ॥ ૯૬૪ ॥ ॥ ૯૬૫ ॥ ॥ ૯૬૬ ॥ ॥ ૯૬૭ ॥ ॥ ૯૬૮ ॥ ॥ ૯૬૯ ॥ ॥ ૯૭૦ ॥ ॥ ૯૭૧ ॥ ॥ ૯૭૨ ॥ ॥ ૯૭૩ ॥ ॥ ૯૭૪ ॥ ॥ ૯૭૫ ॥ ॥ ૯૭૬ ॥ ॥ ૯૭૭ ॥ ॥ ૯૭૮ ॥ ॥ ૯૭૯ ॥ ॥ ૯૮૦ ॥ ॥ ૯૮૧ ॥ ॥ ૯૮૨ ॥ ॥ ૯૮૩ ॥ ॥ ૯૮૪ ॥ ॥ ૯૮૫ ॥ ॥ ૯૮૬ ॥ ॥ ૯૮૭ ॥ ॥ ૯૮૮ ॥ ॥ ૯૮૯ ॥ ॥ ૯૯૦ ॥ ॥ ૯૯૧ ॥ ॥ ૯૯૨ ॥ ॥ ૯૯૩ ॥ ॥ ૯૯૪ ॥ ॥ ૯૯૫ ॥ ॥ ૯૯૬ ॥ ॥ ૯૯૭ ॥ ॥ ૯૯૮ ॥ ॥ ૯૯૯ ॥ ॥ ૧૦૦૦ ॥ ॥ ૧૦૦૧ ॥ ॥ ૧૦૦૨ ॥ ॥ ૧૦૦૩ ॥ ॥ ૧૦૦૪ ॥ ॥ ૧૦૦૫ ॥ ॥ ૧૦૦૬ ॥ ॥ ૧૦૦૭ ॥ ॥ ૧૦૦૮ ॥ ॥ ૧૦૦૯ ॥ ॥ ૧૦૧૦ ॥ ॥ ૧૦૧૧ ॥ ॥ ૧૦૧૨ ॥ ॥ ૧૦૧૩ ॥ ॥ ૧૦૧૪ ॥ ॥ ૧૦૧૫ ॥ ॥ ૧૦૧૬ ॥ ॥ ૧૦૧૭ ॥ ॥ ૧૦૧૮ ॥ ॥ ૧૦૧૯ ॥ ॥ ૧૦૨૦ ॥ ॥ ૧૦૨૧

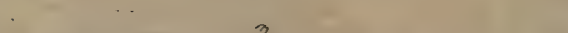
ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹೇಳಿದನು. ಹೇ ಅಸುರೇಶ್ವರನೇ, ಹೇ ಮಹಾಬಾಹುವೇ, ಹೇ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಯೇ, ಹೇ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯೇ, ಹೇ ಮಹಾಸಾಹಸಿಯೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಯೇ, ಹೇ ಮಹಾಯಜ್ಞಕರ್ತನೇ, ಹೇ ಮಹಾಭೋಗಿಯೇ, ಹೇ ಮಹಾಯೋಗಿಯೇ, ಹೇ ಮಹಾಪುರುಷನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮನಸ್ವಿಯೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾಮಹಿಮನೇ, ಹೇ ಮಹಾ

॥ ७७ ॥

ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಎಂಬ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಭಾಸದರು ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ॥೧೦॥ ಅಂಬಿಕಾಪತಿಯ ಕಂದ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿಯ ಮಗ ಅಂಬುಜಾಸನ ಸಖ ಅಂಬುಜಾಸನ ಪಿತ ಅಂಬುಜಾಸನ ಸುತ ಅಂಬುಜಾಸನ ಹಿತ ಅಂಬುಜಾಸನ ಮಿತ್ರ ಅಂಬುಜಾಸನ ಪುತ್ರ ಅಂಬುಜಾಸನ ಪೌತ್ರ ಅಂಬುಜಾಸನ ಪ್ರಪೌತ್ರ ಅಂಬುಜಾಸನ ಪ್ರಿಯ ಅಂಬುಜಾಸನ ಪ್ರಿಯ ಅಂಬುಜಾಸನ ಪ್ರಿಯ

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमो नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसम्पन्नायानन्ताय सात्वतां कुलाचार्याय नमो विश्वस्य
स्थितिजन्मसंयमनायानुग्रहायाविग्रहायानन्तशक्तये नमो नमः पुरुषाय पुराणाय साङ्ख्ययोगाभ्यां प्रतीतपुरुषविशेषायात्मद्योतायानुपलक्षितस्वरूपाय
नमो नमः कैवल्यनिर्वाणसुखसंविदानन्दानुभवमात्रमूर्तये सकलभेदविभ्रमविपर्ययोपरमलक्षणायाखण्डितपरमपुरुषार्थस्वरूपायानन्तायाव्यक्तमहदहं
भूतसूक्ष्मेन्द्रियार्थवाङ्मनोमयायाखिलकारकशक्तिविलक्षणायाप्रमेयानुभवायाप्रतर्क्यसहस्रशक्तयेऽनन्तायाव्यक्तरूपिणे नमो नमः सत्त्वेन प्रतिलभ्याय
नैष्कर्म्येण विपश्चिताऽऽत्मना त्रिवर्गायाम्नायविधिविधानयोगायाविक्रियायात्मने नमो नमः कालत्रयोपपन्नकर्मफलसङ्कल्पविकल्पकरणहृदयाय
तत्कर्मफलसंसारापवर्गायाविद्यापुरुषायाविद्यानिवृत्तये नमो नमः क्षेत्रज्ञायाशेषसाक्षिणे सकलजगत्प्रतीतयेऽनुभवमात्रस्वरूपायाविकल्पायाविशेषाय
नमो नमः सर्वप्रत्ययहेतवे सर्वप्रत्ययसाक्षिणे सर्वप्रत्ययाश्रयायाशेषायाविद्यापुरुषायाविद्यानिवृत्तये नमो नमः केवलयाऽनुभवानन्दसन्दोहशुद्धया
परमविद्यया दुरवबोधनिजमहिम्नि स्फुटतरविशदविषयतुरीयतत्त्वायाविद्यानिवृत्तये नमो नमः शान्तायोपशमायाशेषतो निवृत्तविषयभेदोपरम
आत्मन्येवात्मनाऽवितर्क्यसहस्रशक्तय आत्मनेऽनन्तायाव्यक्तरूपिणे नमो नमः सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिताऽऽत्मना त्रिवर्गायाम्नाय
विधिविधानयोगायाविक्रियायात्मने नमो नमः कालत्रयोपपन्नकर्मफलसङ्कल्पविकल्पकरणहृदयाय तत्कर्मफलसंसारापवर्गायाविद्यापुरुषायाविद्यानिवृत्तये
नमो नमः क्षेत्रज्ञायाशेषसाक्षिणे सकलजगत्प्रतीतयेऽनुभवमात्रस्वरूपायाविकल्पायाविशेषाय नमो नमः सर्वप्रत्ययहेतवे सर्वप्रत्ययसाक्षिणे
सर्वप्रत्ययाश्रयायाशेषायाविद्यापुरुषायाविद्यानिवृत्तये नमो नमः केवलयाऽनुभवानन्दसन्दोहशुद्धया परमविद्यया दुरवबोधनिजमहिम्नि
स्फुटतरविशदविषयतुरीयतत्त्वायाविद्यानिवृत्तये नमो नमः शान्तायोपशमायाशेषतो निवृत्तविषयभेदोपरम आत्मन्येवात्मनाऽवितर्क्यसहस्रशक्तय
आत्मनेऽनन्तायाव्यक्तरूपिणे नमो नमः सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिताऽऽत्मना त्रिवर्गायाम्नायविधिविधानयोगायाविक्रियायात्मने
नमो नमः कालत्रयोपपन्नकर्मफलसङ्कल्पविकल्पकरणहृदयाय तत्कर्मफलसंसारापवर्गायाविद्यापुरुषायाविद्यानिवृत्तये नमो नमः क्षेत्रज्ञायाशेषसाक्षिणे
सकलजगत्प्रतीतयेऽनुभवमात्रस्वरूपायाविकल्पायाविशेषाय नमो नमः सर्वप्रत्ययहेतवे सर्वप्रत्ययसाक्षिणे सर्वप्रत्ययाश्रयायाशेषायाविद्यापुरुषाय
अविद्यानिवृत्तये नमो नमः केवलयाऽनुभवानन्दसन्दोहशुद्धया परमविद्यया दुरवबोधनिजमहिम्नि स्फुटतरविशदविषयतुरीयतत्त्वायाविद्यानिवृत्तये
नमो नमः शान्तायोपशमायाशेषतो निवृत्तविषयभेदोपरम आत्मन्येवात्मनाऽवितर्क्यसहस्रशक्तय आत्मनेऽनन्तायाव्यक्तरूपिणे नमो नमः सत्त्वेन
प्रतिलभ्याय



ལྷག་མཐོང་ཞི་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་། ངེས་དོན་རིམ་བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་། རིག་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན། སྒོམ་བྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྫོགས་ཤིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

།ཁ།

།ཁ།

།ཁ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡང

།།ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བྱུང་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་

ཀཀ། །བསམ་གཏན་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར།

ཏོ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐུན་མོང་གི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ།

།གཞན་སྐྱབས་བཅས་ལྷུན་ཅིང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ།

ཀྱི་ཚིག་ཅེས་པ། རང་བཞིན་དུ་བཏགས་པའི་ཚེ། ཁོ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱང་ཁོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ། ཁོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཁོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །རང་གི་ཡུལ་བྱེད་པའོ། །རང་གི་གཞལ་བྱ་ཉིད་དོ། །
ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། འཇུག་པའི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། ཐོབ་པའི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། རང་གི་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། ཐོབ་བྱ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། རང་གི་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། དེའི
བདག་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཅེས་པ། རང་བཞིན་དུ་བཏགས་པའི་ཚེ། ཁོ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱང་ཁོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ། ཁོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཁོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །རང་གི་ཡུལ་བྱེད་པའོ། །རང་གི་གཞལ་བྱ་ཉིད་དོ། །
ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། འཇུག་པའི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། ཐོབ་པའི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། རང་གི་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། ཐོབ་བྱ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། རང་གི་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ། དེའི

ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། །འཁོར་བཞིས་བཀུར་ཅིང་བསྟོད་ཅིང་མཆོད་ཀྱི། །ཚངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་ཆེ། །བསྟན་པའི་སྐྱོབ་པ་ཉིད་དུ་ཆུད་པ་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། །འཁོར་བཞིས་བཀུར་ཅིང་བསྟོད་ཅིང་མཆོད་ཀྱི། །ཚངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་ཆེ། །བསྟན་པའི་སྐྱོབ་པ་ཉིད་དུ་ཆུད་པ་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། །འཁོར་བཞིས་བཀུར་ཅིང་བསྟོད་ཅིང་མཆོད་ཀྱི། །ཚངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་ཆེ། །བསྟན་པའི་སྐྱོབ་པ་ཉིད་དུ་ཆུད་པ་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། །འཁོར་བཞིས་བཀུར་ཅིང་བསྟོད་ཅིང་མཆོད་ཀྱི། །ཚངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་ཆེ། །བསྟན་པའི་སྐྱོབ་པ་ཉིད་དུ་ཆུད་པ་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། །འཁོར་བཞིས་བཀུར་ཅིང་བསྟོད་ཅིང་མཆོད་ཀྱི། །ཚངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་ཆེ། །བསྟན་པའི་སྐྱོབ་པ་ཉིད་དུ་ཆུད་པ་བཞིན།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། །མཐའ་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་བཞིན་དང་། །བསམ་པས་བསགས་ཤིང་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ལ་ནམ། །ཏིལ་མར་དང་ནི་ཆུ་ཤིང་ཁ་ཟས་ཀྱི། །རི་ལྗང་དང་ནི་ཞིང་གི་ཚོགས་ཀྱིས། །དེས་ཀུན་ནི་རབ་ཏུ་ཁེངས་ཏེ་ཡང་། །གསལ་བཏབ་ཅིང་ཡིད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཡིད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། །ཞིང་ཁམས་ཀུན་ནི་ཁེངས་ཏེ་ཡང་། །ཏིལ་མར་དང་ནི་ཆུ་ཤིང་ཁ་ཟས་ཀྱི། །རི་ལྗང་དང་ནི་ཞིང་གི་ཚོགས་ཀྱིས

ཀོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤས་ཆེ་ཞིང་། །དད་པའི་དགེ་རྩ་ཤས་ཆེ་བར། །དད་པར་གྱུར་ཚེ་ཕྱག་དཔའ་ཁོད་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ།

ཤེས་ཀྱི། ། སྐྱེས། ། ཤེས་སྐྱེད་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིས་བདག་ཉིད་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། དེས་ཐོབ་བདག་ཉིད་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། དེས་ཐོབ་
སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། དབུས་ཀྱི་རྩ་ཡི་ནང་ན་ཡོད། ། རྩ་ཡི་ནང་ན་ཡོད་པ་ཡི། ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ། ། ཕྱིན་པ་ཞེས་ནི་བྱ་བ་ཡི། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡང་ཞེས་ནི་བྱ་བ་ཡི། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡང་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡང་ཞེས་ནི་བྱ་བ་ཡི། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡང་ཞེས་ནི་བྱ་བ་ཡི། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡང་ཞེས་ནི་བྱ་བ་ཡི། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡང་

ཀ།

ཐུགས་དམ་ཟབ་མོ་ཁོ་ནའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས

ཅིག་ཅུར་ཞུས་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དེ་ལ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་དང་། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀ

ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལྟར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པའི་ཚིག་ལ་ཐོས་ནས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཆུང་བ།

ཅ།

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཆུང་བ།

ཅ།

ཀཀ། །ཀཀཀ། །ཀཀཀ། །ཀ

ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི། །ལྷག་བསོམ་ཟེའུ་ཐབས་ཤེར་ཀྱི། །མེམ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཟུང་། །ཁོང་ཁྲོ་བ་ཡི་ཐུགས་བཞིན་ཏེ

།ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ།

ཐུབ། ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས

।ཐབས་བཞི་ཀྱི་ཚིག་ལས་ཀང་། །ཚེགས་བདུན་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་། །རྣམ་གཞག་ཐེག་གསུམ་ལས་ཀང་། །གསུང་ཆོས་ཀུན་ལས་ཀང་ངོ་། །བཅས་བདག་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡོངས་སུ་གཏུགས་པས་བདག་ཏུ་ཟིན། །དེས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །བདག་ཏུ་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། །བདག་དང་བདག་ཏུ་ཟིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ

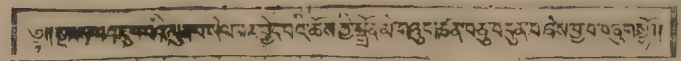
ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་དམར་ཅན་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཆེ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀུ་ཤ་ཀ་ཀ་ཀ

ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་ཡི་ཚད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི་སྐུ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལ

།བཅོམ། ། དེས་ན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གསུམ་ཆོད་དམ་ཟོག ། ཚེ་བཅོམ་ཐབ་བཏུན་བཅོམ་ཐབ་ཏུ་གཅིག་ཏུ་ཐབ་ཏུ་ཐབ་ཏུ་ཐབ



།།ཨོཾ་སྭསྟི། དོན་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་ཤིས་པའི་ཚལ་བ། །སྤྲུལ་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅས། །ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཟོད་བཟང་པོའི་ཞབས། །རྩོམ་པ་པདྨ་སྐལ་བཟང་ཡིས། །སྤྲུལ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། །ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཇི་ལྟར་གསུངས། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡི། །ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐར་པ་ཐོབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་ཞིག་ཏུ

ཀ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་རྣམ་པར་སྤྱོད་ཅིང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་རྣམ་པར་སྤྱོད་ཅིང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ནི། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཏེ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ནོ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ལ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཏེ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཏེ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ནོ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ལ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཏེ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཏེ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ནོ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ

ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཐུབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཚུལ། ། ཤིན་ཏུ། ། བཅས་པའི་ཐོག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན། ། དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ།

།བཟློག་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ་ཅི་ཕན་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་སྒྲོལ་མའི་ཚིག་ཏུ། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐོག་མ་ཉིད

ཐུབ་བཅིན་རིམ་གྱིས་འཇུག་བར་དང་། །གཞི་མཐུན་བཟུང་ཐབས་ལམ་སོགས་བཤད། །གཏུང་བའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། །ཚེས་གཅིག་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི། །ཆོག་ཤེར་ཉིད་དཔྱ་ཅན་ལས་ཀྱང་བཤད། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་དཔྱ་ཅན་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ

ཀ།། ཨོཾ་སྭསྟི། རྡོ་རྗེ་ཧཱུཾ་ཡུལ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི་ཞལ་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་སྡེ་ཀུན་ཏུ་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོས་པ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོག

ཐོག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས

ཡིད་ཀྱི་བཀྲི་བ་དང་ཁོ་ན་ཞེ། ། རྟག་ཏུ་ཚངས་པ་ཉམས་པར་བསྲུང་། ། ཐུབ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནས་གསུངས་པ། ། དགེ་སློང་དག་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ། ། ཚངས་པ་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་ཡིན་ནམ། ། ཚངས་པ་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་ཡིན་ནོ། ། ཚངས་པ་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐུབ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནས་གསུངས་ཏེ

ལྷ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡོད་པ། ཁོང་གིས་བདུད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བཏང་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁོང་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཏང་ནས། ཁོང་གིས་

ལྷ་དང་ཀླུ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་། དེས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅི་ཡང་། །མཁྱེན་པས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མེད། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅི་ཡང་

།ཨོཾ་བྷྲཱ། །རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ལས་ཐོན་པ་ཡིན། །རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ལས་ཐོན་པ་ཡིན། །རྡོ་རྗེ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ། །རྡོ་རྗེ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །རྡོ་རྗེ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །རྡོ་རྗེ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ།

।ཞེའི་ཐ་སྙད་བོད་སྐད་ཀྱིས་དེ་ད། ।སྐྱབས་རྗེ་གཤེགས་པ་དང་ནི་ཆོས་ཀྱང་ཡིན། ।དེ་ལས་ཀྱང་ནི་དགེ་འདུན་ཏེ། ।ཐམས་ཅད་ཀྱང་ནི་དགེ་བ་སྟེ། ।ཐམས་ཅད་ཀྱང་ནི་ཐེག་པ་ཡིན

ཡིན་ནོ། །ལྷ་བས་སྐྱོས་པ་བཟང་བའི། །འཕྲག་བྱ་ཡིད་མེད་ཚེར་ཅུང་། །བསྐྱོལ་བས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཉམས་ཏེ་ཅུང་། །རང་རིགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཆུང་བཞུགས་པ། །འདི་ཕ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུང་ཟད་དམ། །སྐྱོལ་བའི་ཚེ་ཁ་ཅིག་ཀྱི་ཁྱིམ་ཆུང་ཟད་དམ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི

ཡིན། །ཐུབ་ཀྱི་སྐྱེ་དགེ་དང་ཉོན་གསལ། ཁང་སྐྱེད་རྒྱང་དུ་སྐྱེ་རྒོལ་བའི། །ཚོལ་བདེ་ཆེད་བལས་སྐྱོན་མ་བྱུང་། ཚེ་བར་ཐག་བའི་ཐུབ་ཅན་ཐུབ། །བདེ་བ་ཉོག་པ་ལས་མ་འདས། །སྐྱུར་པ་ཡིས་ཁ་ཁར་བའི་ཚེ། །རང་ཉིད་ཀྱི་ནི་ཐུབ་ལས། །སྐྱེ་གཅིག་ཤེས་ཀྱི་ཐུབ་སྐྱེས་ཤེད། །ཡོངས་སུ་སྐྱེ་བས་ཐུབ་ཅན་ཡིན། །སྐྱེ་སྡུག་བསྔལ་ཐུབ་ཅན་ཡིན། །ཐུབ་ཅན་ཐུབ་ཅན

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི། ། རིམས་བཅིངས་པར་མཐོང་བས་ཅི་དགོས་སྐྱེ། ། ཕྱི་ཡི་རོལ་དུ་ཐལ་བ་ཡིས། ། དངོས་ཀྱི་ལྟ་བུ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ། རེ་ཞིག་བྱས་པ་ལས་ཀྱང་བ། ། ཐུལ་བ་ཁོ་ནར་ཤེས་པ་ཡིས། ། ཤེས་བཞིན་ཉིད། ། རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་དང་བདག་གཉིས་པ། ། ལས་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཉིད། ། རྟག་དང་བཅས་པ་ཁ་ཅིག་སྨྲ་ཞེས་ཏེ། ། དེས་ཀྱི་ཕྱིར་ན་ཁམས་ཀྱི་ཡ། ། དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཁམས་ཀྱི་ཡ། ། ཕྱི

ཀ་ཀ་ཀ་

ཉམས་ལེན་གྱི། །ཐུབ་རྗེ་བཅུ་དགུ་བཞུགས་པ། །ཤུ་དབའི་ཚེས་བཅུ་ཞེས་བྱ་བ། ། ཡེ་ཤེས་ཡིད་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་མཐའ་ཡས། ། དོན་ཐམས་ཅད་ཡལ་བའི་ཕྱིར། ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད། ། ཐུབ་རྗེ་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། དེ་ལས་རིམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྲུང་སྟོ། ། དོན་དམ་རང་བཞིན་ཟབ་ཅིང་ཞི། ། རྟོག་པས་ཤེས་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི། ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད། ། ཐུབ་རྗེ་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཐུབ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ནི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཏེ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱང་ནི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལས་ཏེ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱང་ནི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར

།ཞེས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་བཤད་ཅིང་། ཡང་ཞེས་པ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་ནི་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་བཤད་ཅིང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡང་བཤད་དོ། །

ཨཱཿཨཱཿཨཱཿ ། རབ་ཏུ་མཉེས་ཤིང་ཐུགས་ལས་ཀྱང་། ། དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ནི། །

།།ཅ་ལོ་ཙཱ་བས་བའི་དོན་གསུངས། ། རང་གི་ཚུལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་སྨོས་གས། ། དེ་ཡང་སྒོམ་རིམ་བསྟན་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན། ། ཁོ་བོ་སྒོམ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐ་ཤད

དམིགས་པ་དང་ལས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ། ཡིན་ཞེས་དོན་རྟོག་པ་ཤེས་དོན་ཞེས་ཏེ། །གང་སྐྱང་ཐང་སོང་བཞིན་ཐོག་པ་ཡིན། །སྐྱབས་སུ་ཡང་དག་ཏུ་སྐྱབས་པ། །རྟོག་ཤེས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་གྲུབ། །ཐུབ་པ་ཉིད་དུ་ཐག་བཅད་ནས། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤེས་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱེན་པས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བདག་ཏུ་ཤེས་པའོ། །ཆོས་ཀུན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །གསང་སྔགས་པ་ཡང་དུ་ཆར་རེའོ། །གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་བར་སྟོང་ངོ། །བ་ཤ་ཅ་ཆུ་དང་ཐབ་ཅང་ཆུ་ཆེར། །ཁྱེར་ཏན་བཡིས་རོའོ་རྣམ་པའི། །ལས་བང་ཆུང་བསྡུས་བཟོང་ངམ་ཅི། ། སྐྱབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །གཞུང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཅེས་ཏེ། །ཐུབ་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ནོ། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ངོ། །ཐུབ་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ནོ། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ང

ཀ། ཁྱིས། ། གཙོ་བོ་འདི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ཐོབ་པ་ན། ། ལྷ་མིའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་བཞིན་གྱི། ། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བཞེངས་ཏེ། ། ཤིང་རྟ་དེ་ཡི་ཐོག་ཏུ་ན

ནམས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཉིད་ལས། ། དེ་ལས་ལོག་ཤས་ཆེ་བ་ཐོབ་ཀྱི། ། རྟོག་དང་དཔྱོད་པ་ཙམ་མེད། ། དོན་དམ་དོ་ཤལ་ཅན་ཞེས་བྱའོ། ། རྟག་དང་ཆད་པ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། ། ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ། ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ། ཐུབ་པའི་བཀའ་སྩལ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ཟད་པ

ཀ།། ། །

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

ཚེ་དེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁ་ཅིག་ཕྱུང་ནས་ཀྱི། །ཁྱོད་བཅུ་བཟུང་གསུངས་བའི་གཞུང་། །འཆད་པོ་ཁ་ཅིག་སྐུར་བཏབ་ཀྱང་། །སྐྱོན་སྤོང་སྐུར་བཏབ་ཁྱོད་ཁ་དོག་མེད། །ཁྱོད་ཅི་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཏེ། །སྐྱབས་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཞེས་ཀྱང་ཡིན། །གཞན་ལ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞེས་ཀྱང་ཡིན། །ཁྱོད་ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཏེ། །

ཀ།

ཀ།

ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། ། དངོས་གཞི་བཞུགས་པ་གསུང་། ། དེས་ན་བཤད་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། །

ཀཀཀ། །བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ། །ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བཞི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ་རུ་ཡས། །སྐུ་དང་རྡུལ་གསུམ་ཆོས་བཅས་ཡངས། །གང་དེ་ཀུན་འབྱུང་བཞིའི་ཡིན་བསྟན་ཏེ། །ཀཱ་ཡི་ཡམ་འབྱུང་གསུམ་ལྡན་པོ། །ཀཱ་ཡིའི་ཡམ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཡམ་ཀྱི་ཡམ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཡམ་ཡིན་ཀཱ་ཡི་ཡམ་ཡིན

།ཞེས་སོ། ། ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བ། ། ཇི་ཙམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། །སྐལ་བཟང་ཀུན་གྱི་སྐལ་བ་ཡི། ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། དེ་ཙམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིས། ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ནི། ། ཡིད་ཀྱི་མངོན་པར་འདུན་པས་ནི། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཀྱང་

ཏེ་ཤིའི་ཚེ་ཡང་ཐོག་མེད་ནས་བྱུང་ངོ་། །ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ཏེ། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ཐོག་མེད་ནས་བྱུང་ངོ་། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ཐོག་མེད་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ཏེ། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ཐོག་མེད་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ

ཀ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

ཡང་ཏུ་ལས་བཅན། །སེམས་ཅན་ཐོབ་པའི་སྐྱོན་ཡང་མེད་ཅིང་། །ཆོས་བཟང་དེ་དག་ཐོབ་ཕྱིར་ཡང་ཡང་བསྟེན་པར་བྱ། །ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིས། །ཐོབ་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །ཐོབ་པ་དང་ནི་ཐོབ་པ་མེད་པ་ཡི། །ཐོབ་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན། །ཐོབ་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡི། །

ཏུས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ། ཡོངས་སུ་བསྟན་པ་ནི་ཆོ་ག་ཡིན་ནོ། །ལུས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བསྟེན་པ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ

།ཀཱ་ཀ་ཀཱ་ཀ་ཀཱ་ཀ་

ལེགས་བྱས་ནའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཐམས་ཅུའི་བདག་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་ཡིན་ནོ། །བདག་ཀྱང་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞིང་། དེའི་དགེ་སློང་སྐྱེགས་ཤིང་ཡོངས་སུ་ཟིན་ནོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་ཡིན་ནོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་

ཞེས། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ། ཤིན་ཏུ་སྣང་བ་ཆེ། །ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ

།ལྷོ་རྫམ་གཤེར་གསལ་ལས་ཚོམ་བདེ། ། འཁོར་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་རབ་བཅད། ། འཕྲུལ་སྐྱེ་འཕགས་སྐྱེ་སེམས་ཀྱི་དབུ། ། ཁྱོན་ཏན་སྐྱེ་བ་བར་མས་གཅོད། ། རྒྱུ་འབྲས་ཀུན་སེམས་ཀྱི་ཐུགས། ། དེའི་ཚེ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས། ། ཐུགས་ཀྱི

དབྱེ་བ་ཡོད་དང་། །རེལ་པ་དང་ཚོར་བ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟོག་གེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། །ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་། །ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱ

ཀ།། །།ལམ་འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། །སྒོ་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཏེ། །འདི་སྐད་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་འདུག་པ་བཞིན་དུ་ཉན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཉན་པ་བཞིན་དུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཡུལ་ཅ

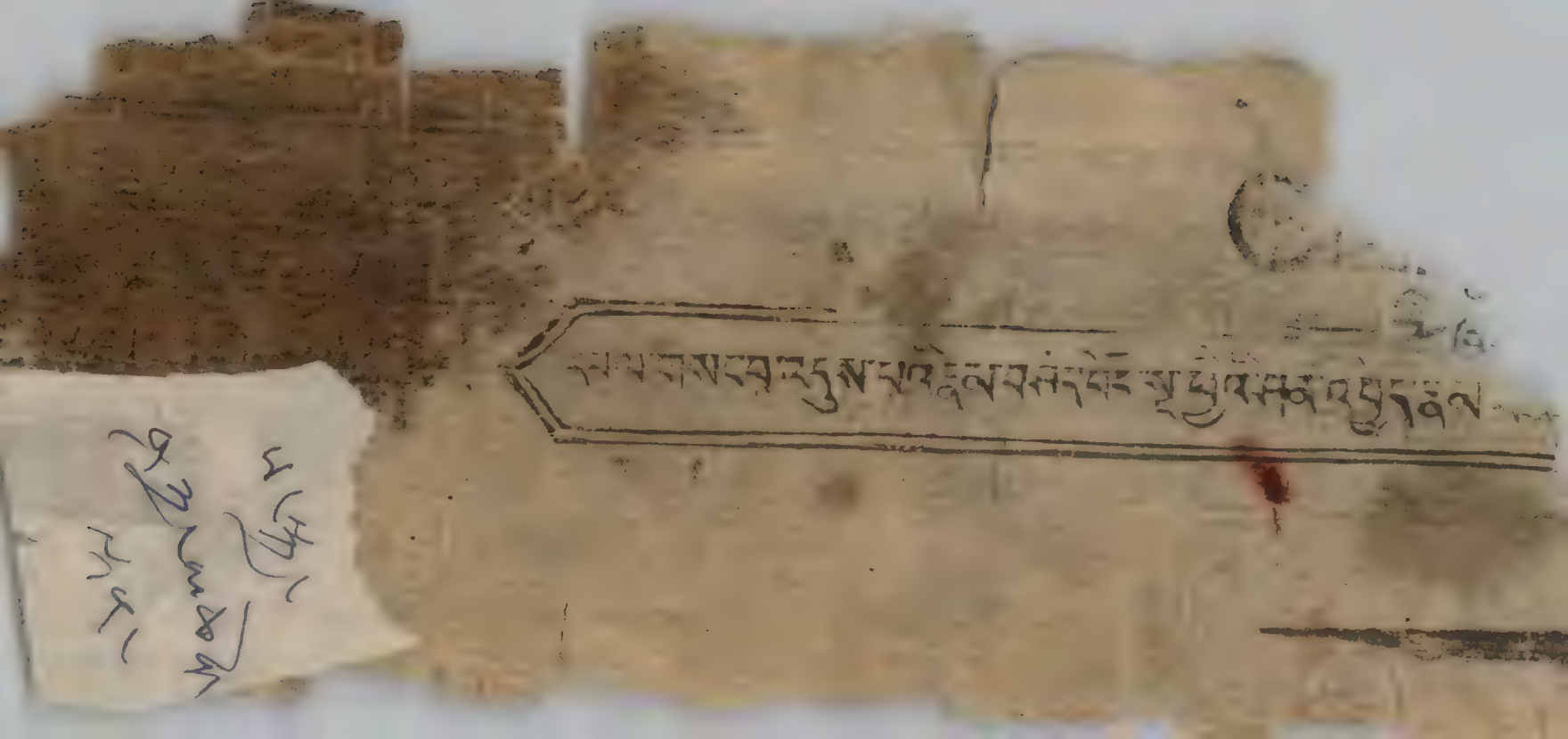
ཐུབ་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་། །ཐུབ་ཆུང་ངུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡང་། །འཇུག་ཅིང་ཞི་ཞིང་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་ཡང་། །སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་། །

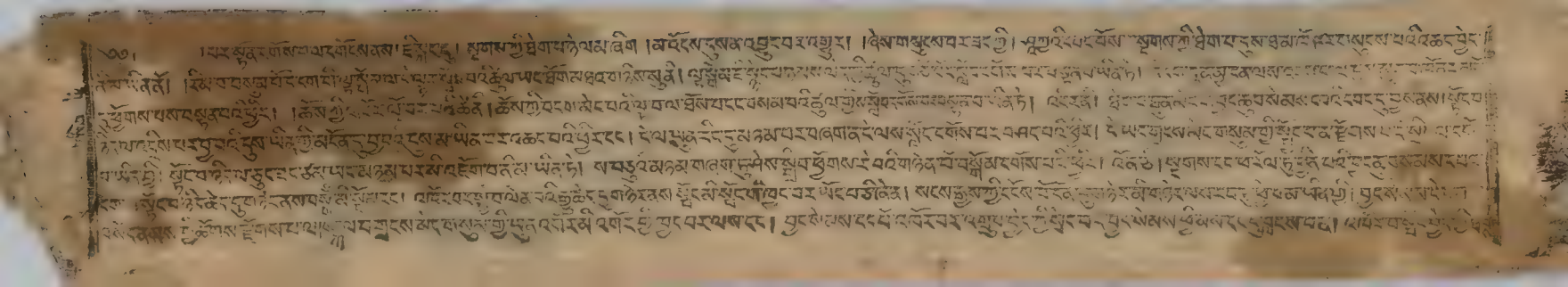
དོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཟིན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཟིན་ཏོ། ། ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཟིན་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཟིན་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ

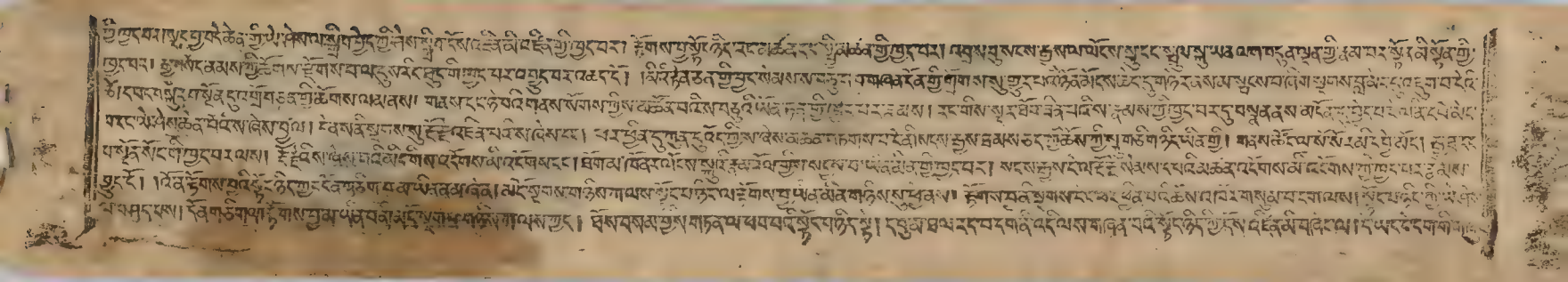
ཀ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

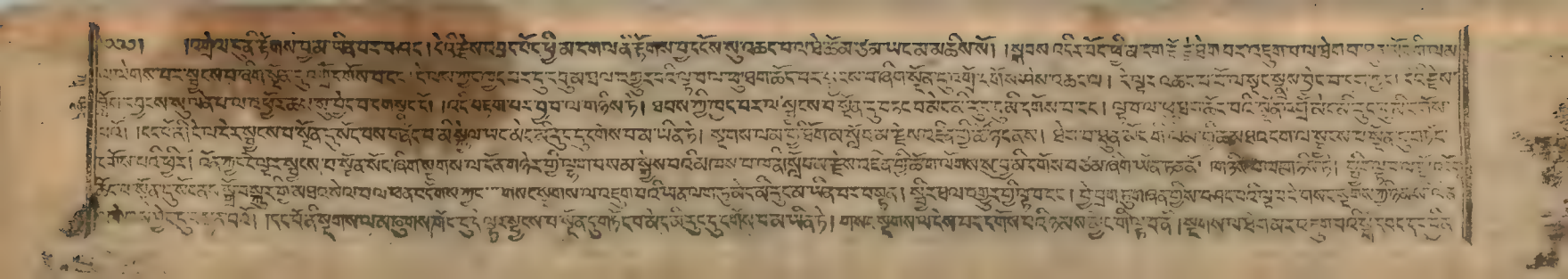
ཡང་ཤེས་བཞིར་སྦྱོང་བས་ཐུབ་པར་བྱ། ། དེ་ཁས་བལྟས་ཏེ་ཆོས་བསྟན་པར་བྱའོ། ། ལྷ་ཆུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཐོས་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་ཤེས་ཀྱི་ཚད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐོས་ཤེས་ཀྱི་ཚད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོས་ཤེས་ཀྱི་ཚད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་

།ཤུགས་ཀྱང་དཀའ་བ་དང་། ། ཀུན་གཞི་ཐོབ་ཀྱང་ཐོབ་པའི་ཚེ་ན་ཡང་། ། དེ་ཉིད་ཚེ་སྐྱ་རྒྱལ་ཀྱི་གཙས་པ་ལྟ་བུ་མཚན་ཉིད། ། སྨྲ་བ་གསུམ་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ན་ཡང་ཐོབ་པ་ཡིན། ། ཐུབ་པ་ཐོབ་དཔེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཐོབ། ། འཕགས་པའི་ཡང་ཐུབ་རྣམས་ཀྱང་རྟོག་ཅིག་ཤས་ཆེ། ། རྟོག་ཅིག་ཤས་ཆེ་ཞེས་ཀྱང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཡིན། ། ཐུབ་པ་ཐོབ་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ། ཐུབ་པ་ཐོབ་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན



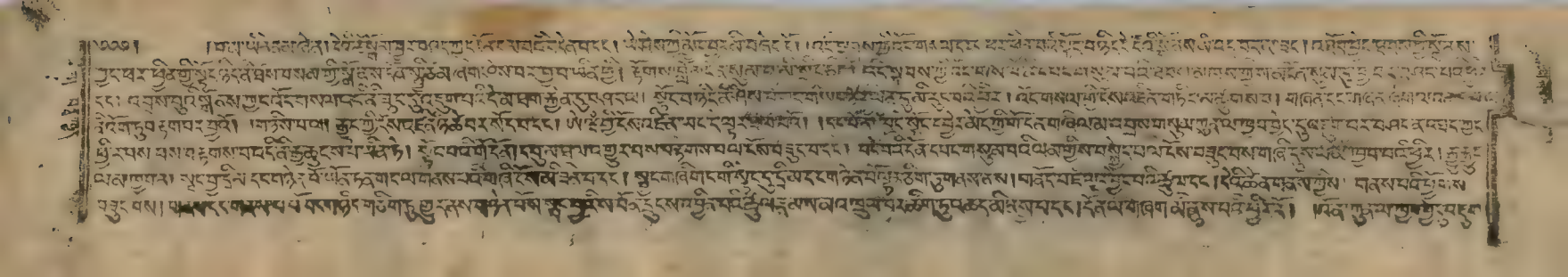


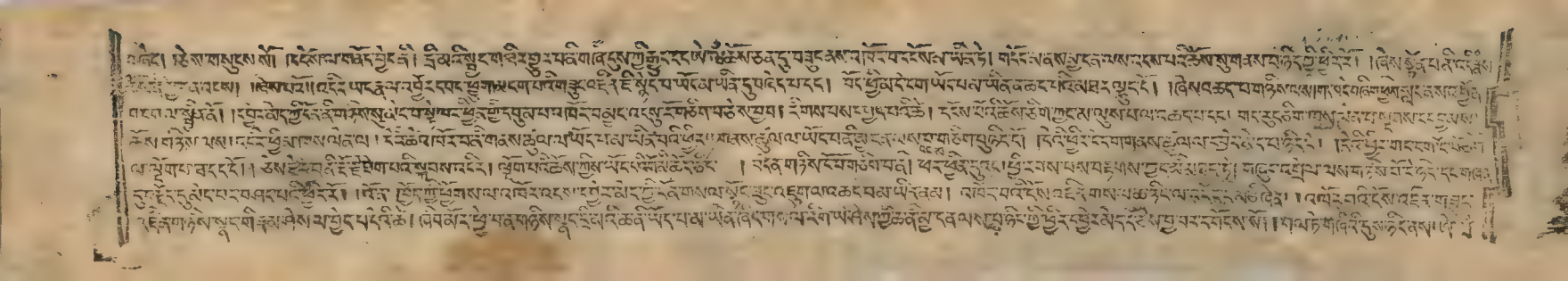




ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཀྱི་ངང་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡུམ་གྱི་ངང་དུ་ཤར་བ་ལས། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཀྱི་ངང་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡུམ་གྱི་ངང་དུ་ཤར་བ་ལས། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཀྱི་ངང་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡུམ་གྱི་ངང་དུ་ཤར་བ་ལས། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཀྱི་ངང་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡུམ་གྱི་ངང་དུ་ཤར་བ་ལས། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལས།

ཆོ་དང་ལས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

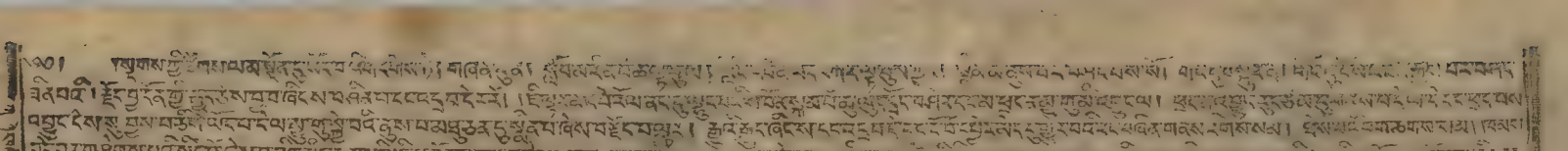


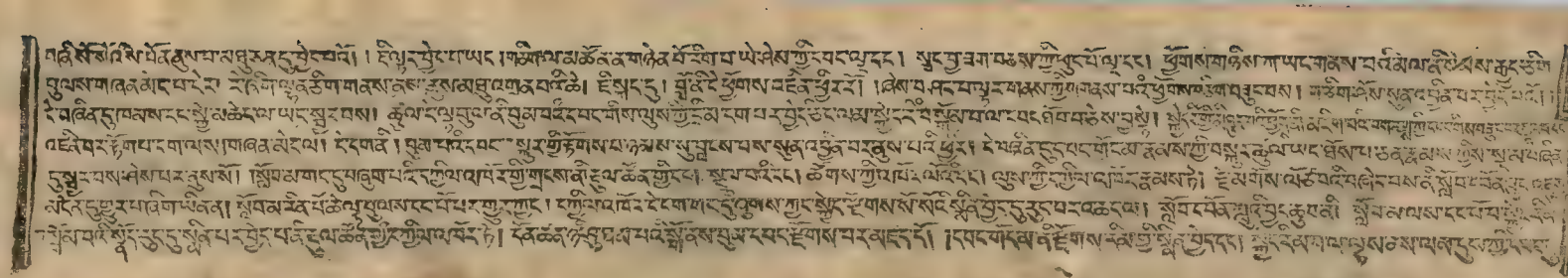


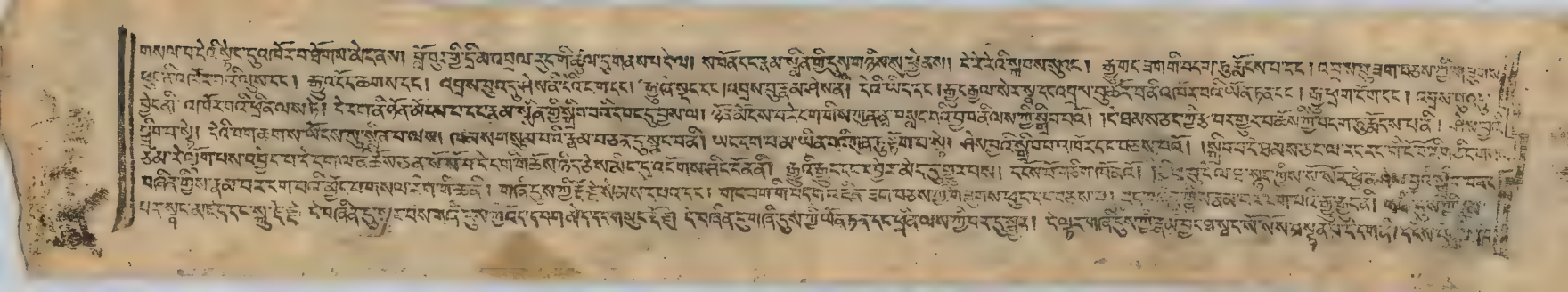
ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཤིང་ལས་ཤིང་གི་མེ་འབྱུང་ཞིང་། ཤིང་ཡང་མེ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་ཤིང་ལས་ཤིང་གི་མེ་འབྱུང་ཞིང་། ཤིང་ཡང་མེ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཤིང་ལས་ཤིང་གི་མེ་འབྱུང་ཞིང་། ཤིང་ཡང་མེ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ།

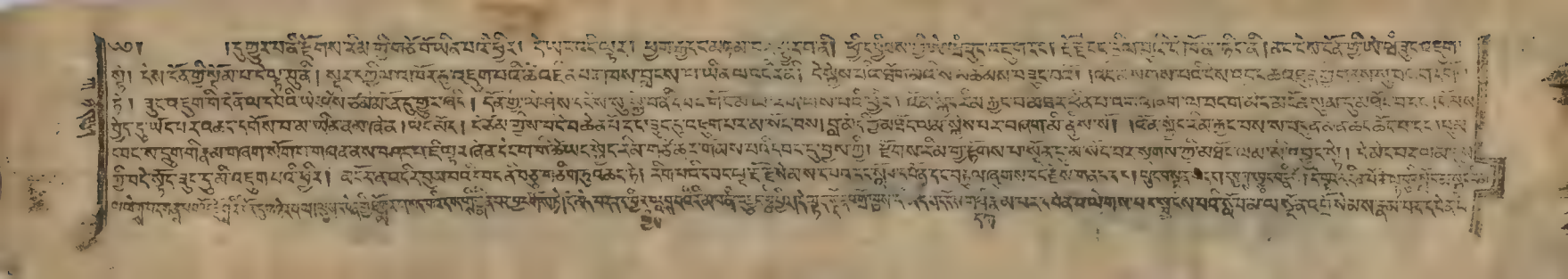
ཀྱི་ཁ་ནས་ཀྱང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཆོ

ཚེས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཉིན་ལས། རིགས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཞིང་། རིགས་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ

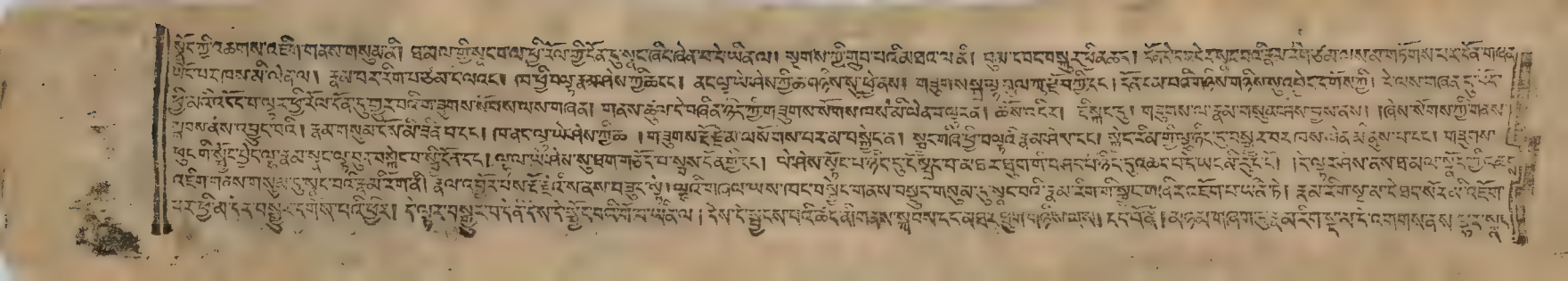


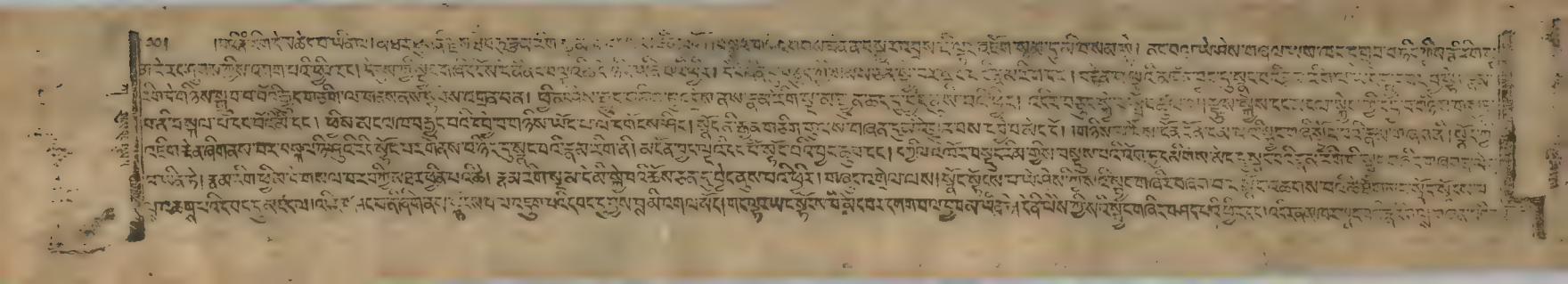






ཕྱོགས་བཅུ། འཕགས་པ་སྒྲ་སྒྲུབ་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། ཇི་སྙེད་པའི་ཐ་སྙ

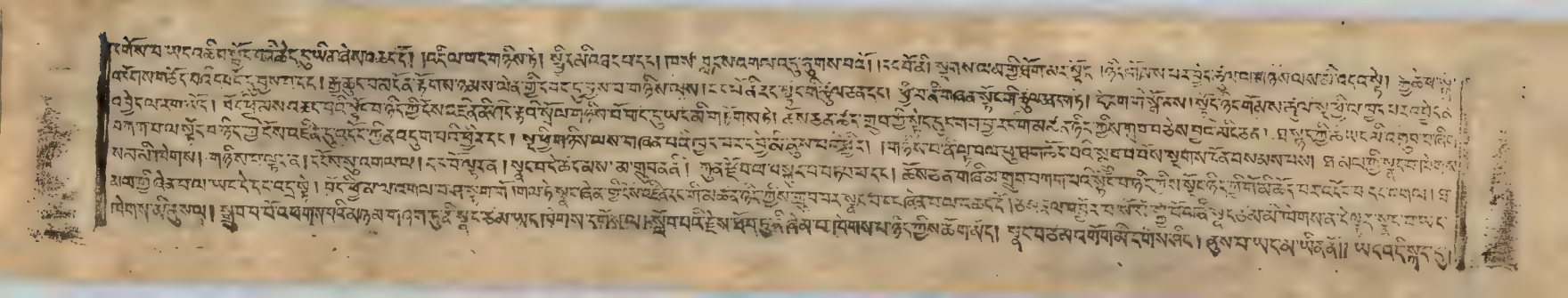


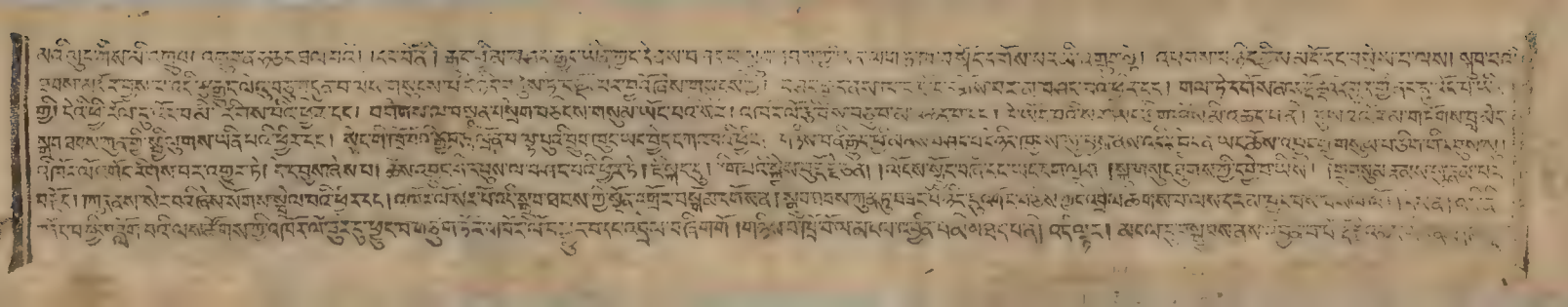


ཐབས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་ཤིང་། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་བསྐོར་ཏེ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་

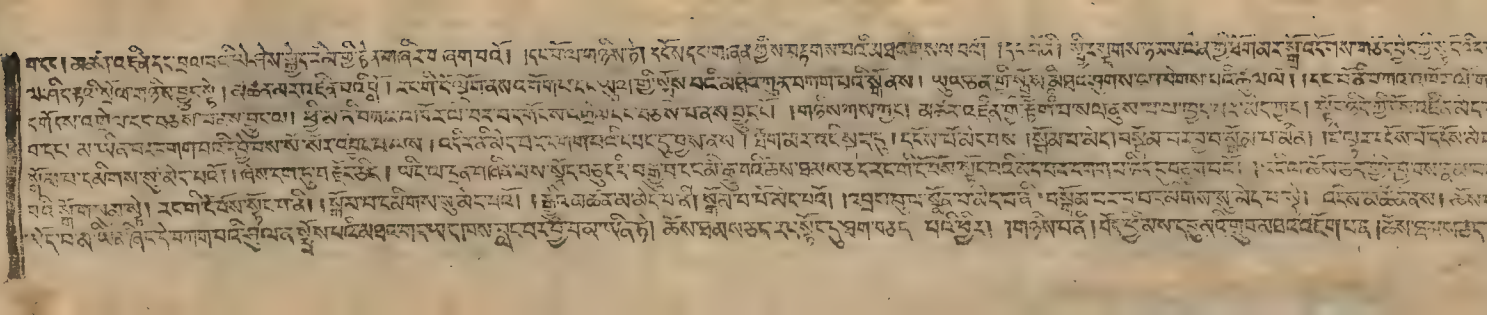
ཏེ་སྐུ་དང་། སྐུ་བདེ་ཞེས་པ་ཁམ་ཙམ་དེ་ཡིན་ཏེ། ། གང་ཟག་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་གི་ལུས་ཀྱང་། ། དེས་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ། ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་ཡང་། ། ཐེ་ཚོམ་དུ་བས་བཅས་པར་འགྱུར་ཞི། ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་། ། དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི

ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི





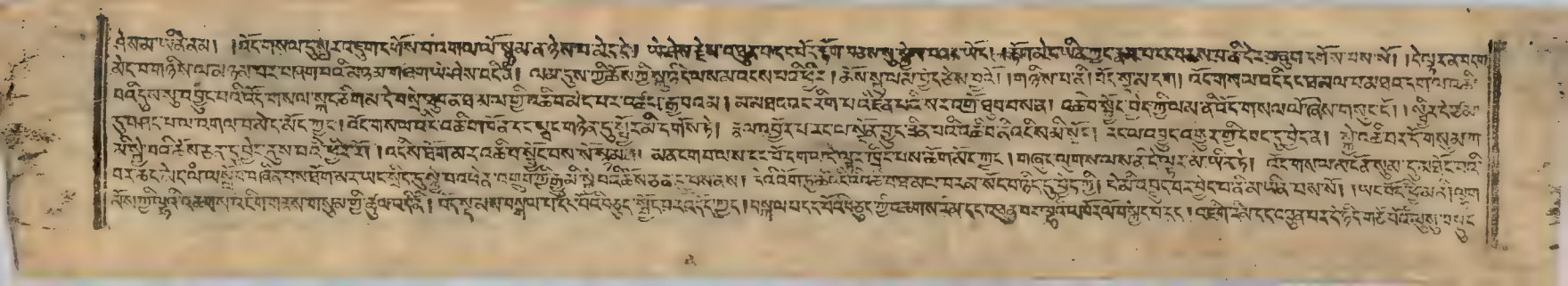
ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ། དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཅི་ཡང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ནོ། ། དགེ་སློང་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ

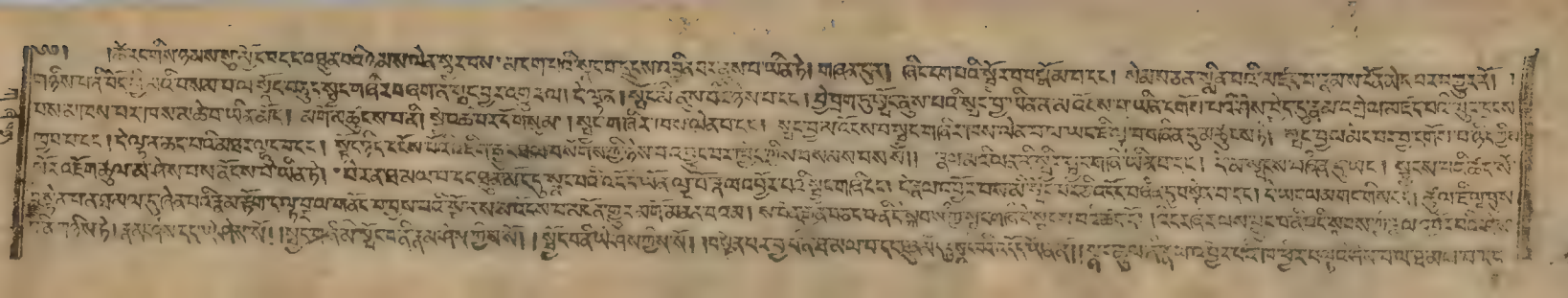


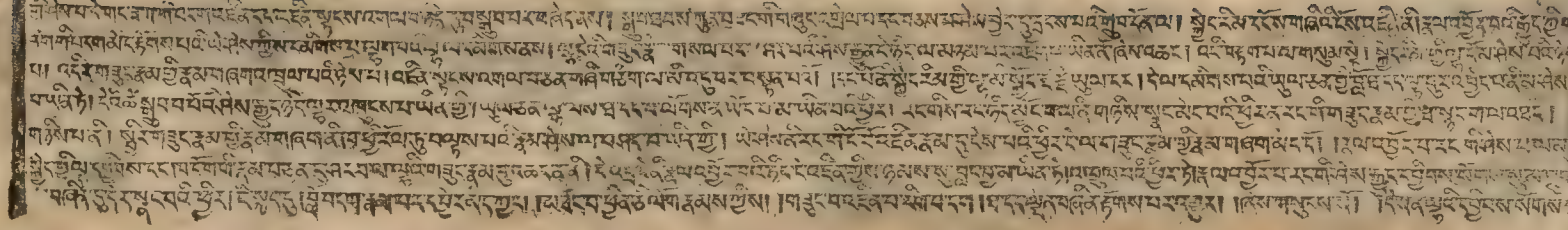
ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ།

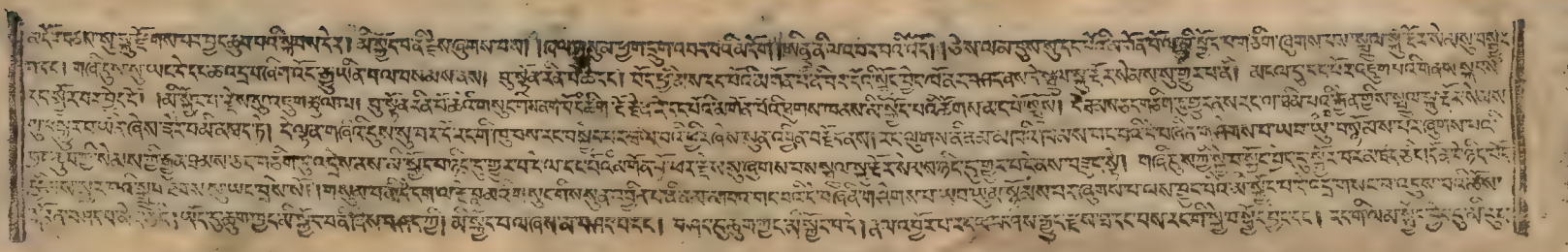
ཐགས་བཅད་ཀྱི་ཤུལ་དང་ཐལ་མོ་ལས་གཅིག་ཏུ་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ། འབྲེལ་བ་གསུམ་ཀ་ཡང་ཐལ་མོ་ལས་གཅིག་ཏུ་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ། སྐྱེས་བཅོམ་གཅིག་ཡིན་ལ་ཡང་ཐལ་མོ་ལས་གཅིག་ཏུ་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ།

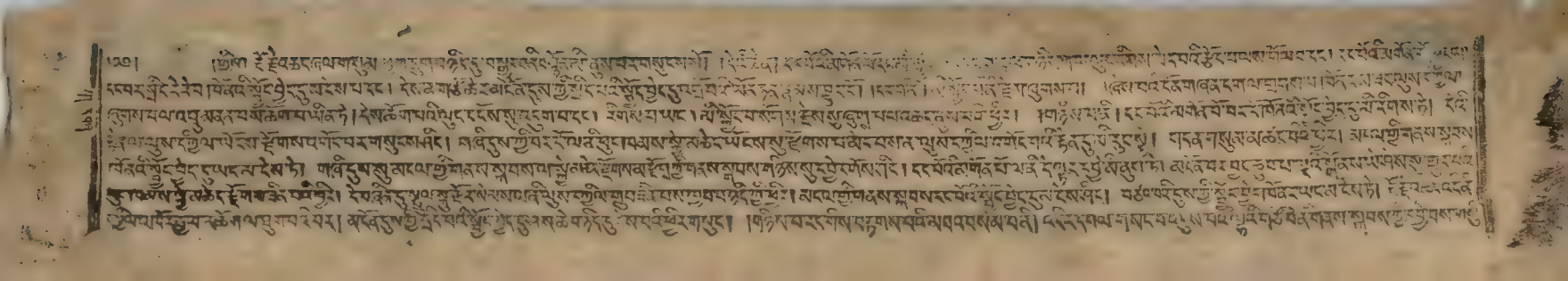
ཐུབ་པ་ཡི་བཞེད་པ་གསོལ་ཏེ་དེ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་བཞེད་པ་ཡང་ངོ་། རེས་འགའ་ཞིག་ན་ཐུབ་པ་ཡི་བཞེད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།

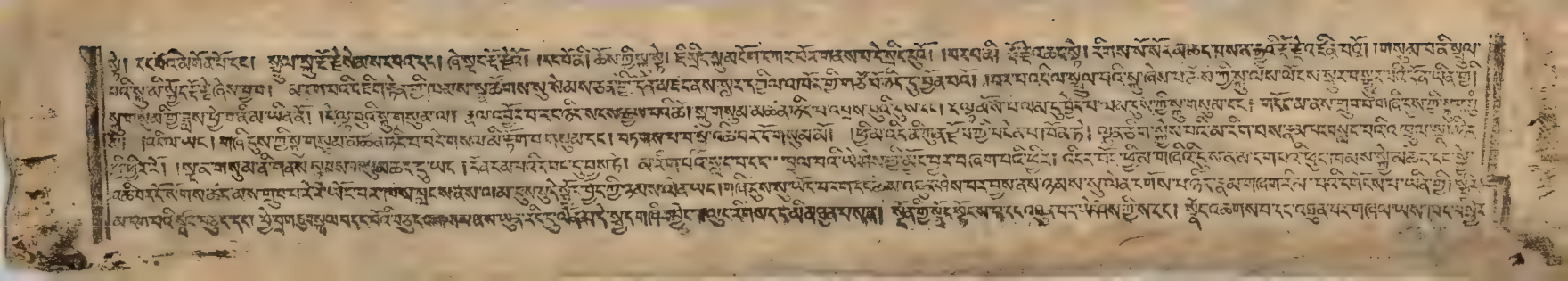








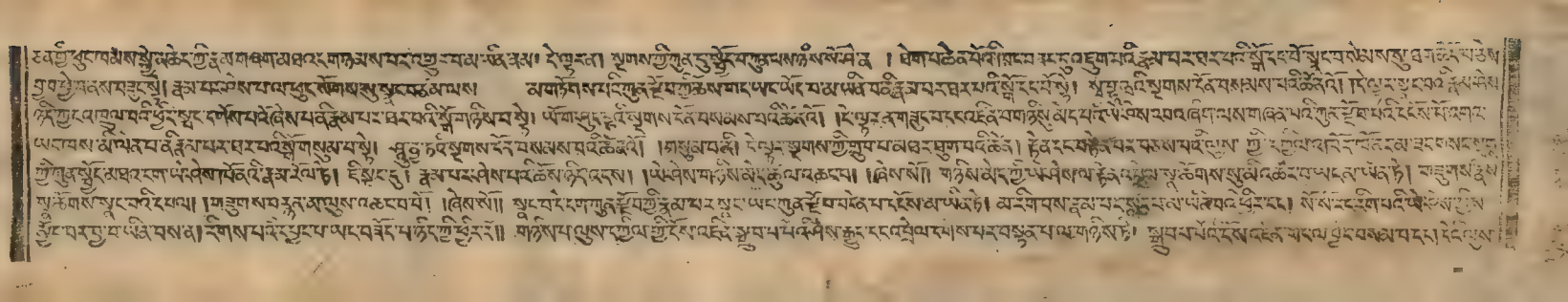


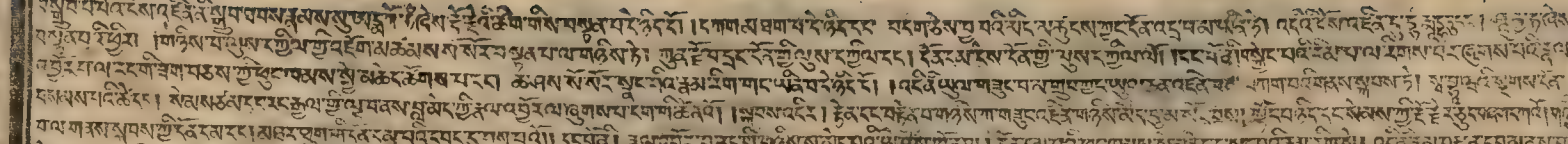


ཀཀ། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་རྣམ་པར་གྱུར

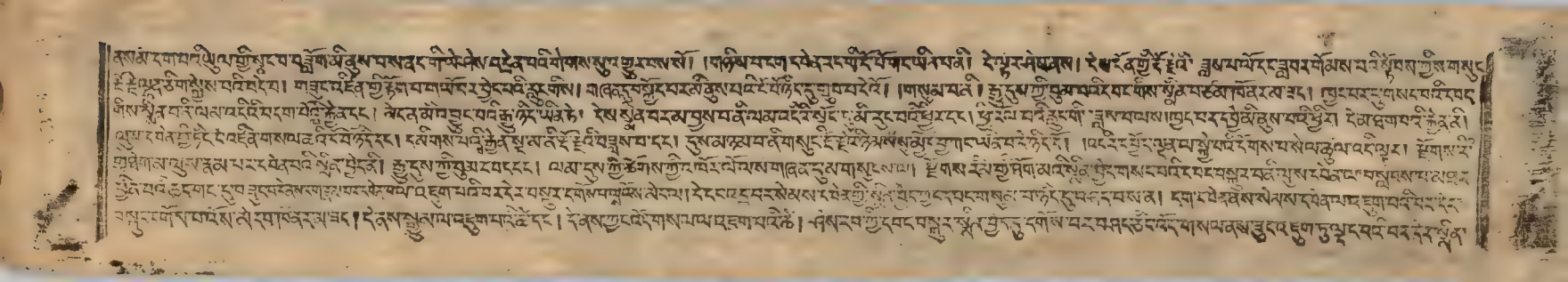
ཞེས་ཅེས་བཤད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞ

ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད





ཞེས་ཅེས་ཅེས་བཅས། བཅས་བཅའ་བྱ་བཅས་ཞེས་བཅའ་བྱ་བཅས་ཞེས་བཅའ་བྱ་བཅས་ཞེ



ཐུགས་ཀྱི་ཁམས་ཁམས་ཐུགས་ཀྱི་ཁམས་ཁམས་ཐུགས་ཀྱི་ཁམས་ཁམས་

ন। ইহাপ্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের স্কন্ধে স্কন্ধে অধ্যায়ে অধ্যায়ে শ্লোকে শ্লোকে ভক্তিযোগের প্রকাশ আছে। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের তাৎপর্য্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের অর্থ কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের ব্যাখ্যা কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের তত্ত্ব কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের ভাব কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের রস কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের ভক্তি কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের প্রেম কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের আনন্দ কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের সুখ কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের শান্তি কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের মুক্তি কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের ফল কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের সার কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের মর্ম্ম কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের গূঢ় কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের গুহ্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ় কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যরহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যরহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যরহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যরহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে ভাগবতের নিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়নিগুহ্যনিগূঢ়রহস্য কিছুই নাই।

ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་ཏེ། ། རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་དུ་ཆོས་བཅུ་གཅིག་གོ། ། སྐད་ཅིག་ཉིད་ཀྱང་རུང་། རྒྱུན་ཏུ་ཡང་རུང་། ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། མེད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་དང་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་ངོ་། ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་ཏེ། ། རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་དུ་ཆོས་བཅུ་གཅིག་གོ། ། སྐད་ཅིག་ཉིད་ཀྱང་རུང་། རྒྱུན་ཏུ་ཡང་རུང་། ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། མེད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་དང་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་ངོ་། ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་ཏེ། ། རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་དུ་ཆོས་བཅུ་གཅིག་གོ། ། སྐད་ཅིག་ཉིད་ཀྱང་རུང་། རྒྱུན་ཏུ་ཡང་རུང་། ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། མེད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་དང་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་། བརྗོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་ངོ་། ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།

།ཀ། ། ཀཀཀ

ཐམས་ཅད་ཡང་ཐུབ་པའི་སྐྱབས་ལྟར་ཁེངས་ཤིང་ཚིམ་པར་བྱེད་ཅིང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཉི་མ་ཤར་བ་ན་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཉི་ཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི

।दबेत्तवाचयञ्जेर्दबेषवयवदद। ददवदद। लाकेवाचबेलेंबेत्रेवस्तद्वत्रवादवञ्जव। ञ्जेर्द वञ्जवयवया। ल्लवाकुवाञ्जेत्वयवाया।ददद। वयवाञ्जेर्दवाञ्जेवाकेवेवदद। बेत्रेवयवेर्दवाञ्जेवाकेवेवदद। बेत्रेवयवेर्दवाञ्जेवाकेवेवदद।

ञ्जेवयवाकेवेर्दत्रेवयवाञ्जेर्दवाञ्जेवाकेवेवदद। बेत्रेवयव

ཡི་ཚེ་ཡོངས་ཅང་། རབ་ཏུ་གཏོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ།

ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་རྗེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེས་ཏེ། བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་དུ

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་ཁོ་བོ་ཚོའི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཡོད་ཀྱི། །ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་ཁོ་བོ་ཚོའི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཡོད་ཀྱི།

ལའི་རིང་ཐུང་ཚད་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཕྱེད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཅུ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བཞི་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་ལྔ་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དགུ་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཐུན་བདུན་ཅུ་ཙམ་

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས

ངེ་བཅུད་བཅོ་ལྔ་ལའོ། ཞེས་གསལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་བསྟན་པ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ཤུ་ཏོམ་གཅིག་ཅེས་བཅུ་ཐམ་ཕོར་ཆུ་ཡིན། གཉིས་དང་ཐུན་མོང་། འཕགས་པ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི

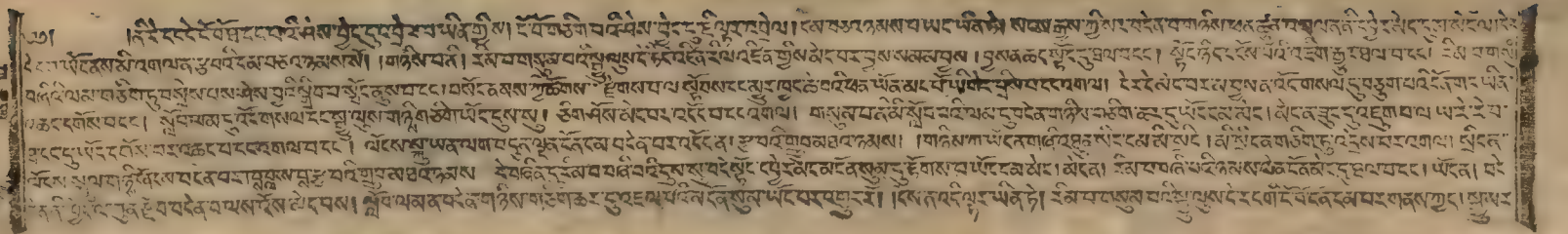
ཐུབ་ཐང་བཅད་ཁབ་ཡུལ་སྐྱོང་བའི་དོན་དེ། ཡུལ་ཅན་ཞེས་བཅད་གཞུང་ལ་བལ་སྐྱོས་པའི་ཚེ་ཞེས་བཅས་དོན་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བཅད་ཀྱི་ཚེ་ཞེས་བཅས་དོན

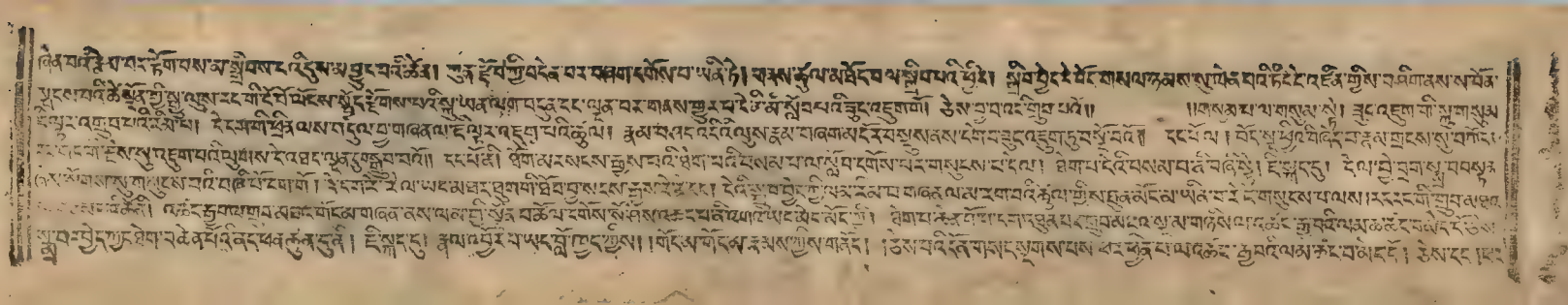
ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། དེའི་ཚེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཨཱ་ནནྡ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཐོས་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ

ཚེས་ལྔ་ལ་ཆུ་རྟ་ལོ་ལོ་ཆེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཆུ་རྟ་ལོ་ཆེ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁོང་ཁྲོ་ཁྲོ་བའི་ཚེ་ཡང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཁྲོ་བ་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། །

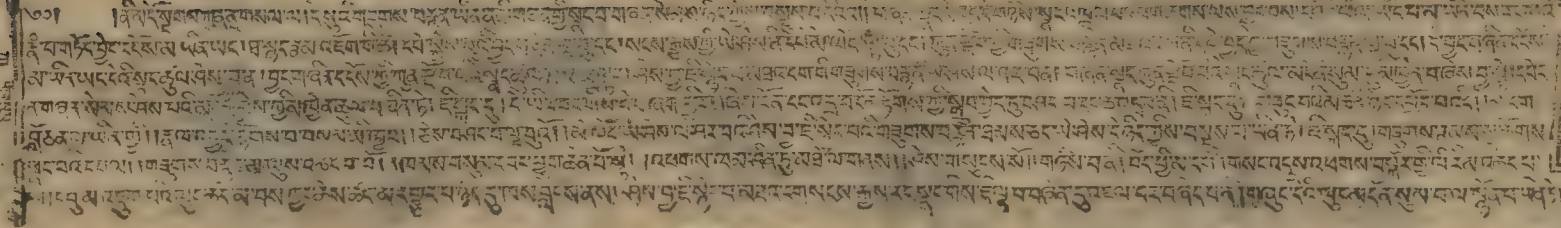
ལེའཕགས་ཆུ་ཤེལ་ཀུ་དཔའ་བོའི་ཚེ་ཅིའོ་ཞེས་ཏི། སྐྱེས་རྒྱུ་དང་ཡིད་གྱི་ཐ་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་པ་ལས་སོ། དེ་ཡང་དེས་ཤུ་དང་ཕོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་ཀྱང་ཐ་དད་ཀྱི་ཚེ་ཅིའོ་ཞེས་ཏི

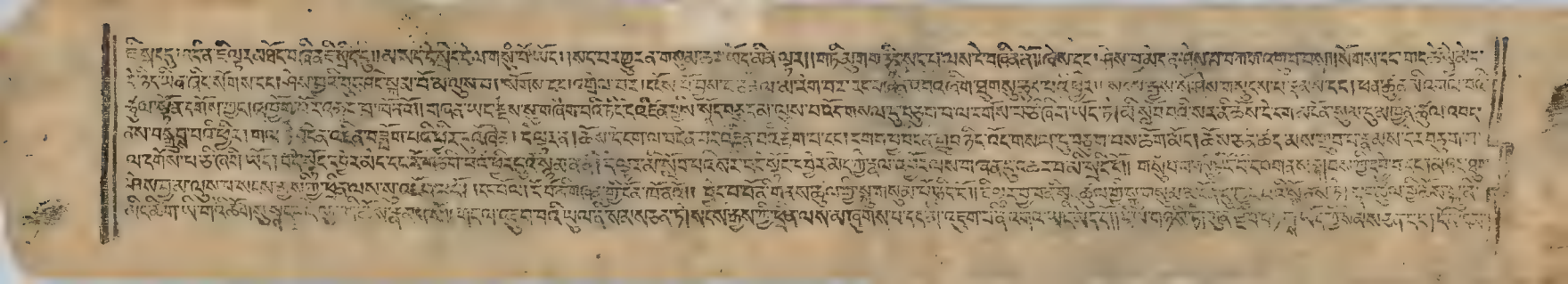
ཀྱི་རྣམ་པ་བཞི། ངག་གི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞི་ལས་ཀྱང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱ

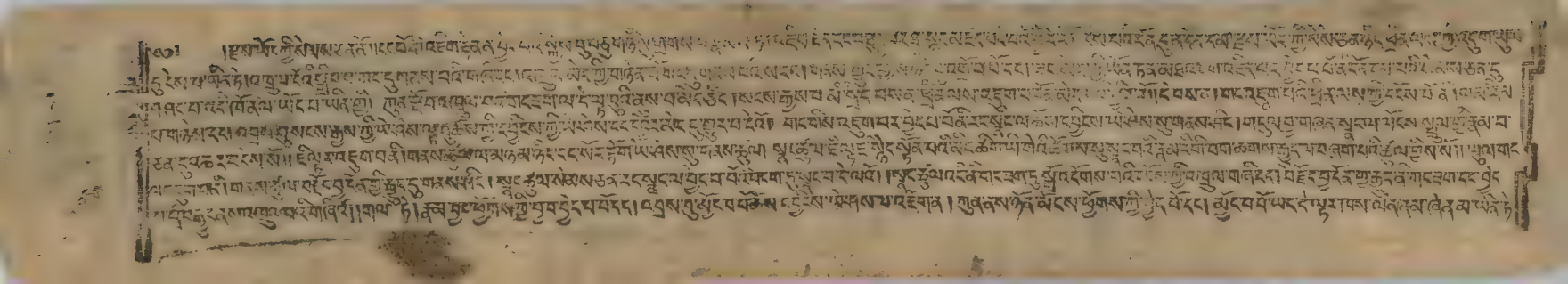




ལ། གདམས་ཀྱང་གསོལ་བའི་དམས་གཅིག་དེ་ཡང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས







ཀྱི་ཡི་ཡི་ཡ

ཀྱི་ཡིན་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་དག

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐེག་པ་ཡིན་ནོ། །

ཤེས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಭಟ್ಟಾರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ಶಿವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಪಶುಪತಯೇ ಉಗ್ರಾಯ ಮಹತೇ ಭೀಮಾಯ ಈಶಾನಾಯ ಈಶ್ವರಾಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸದಾಶಿವೋಮ್ ॥ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ಅಘೋರೇಭ್ಯೋಥ ಘೋರೇಭ್ಯೋ ಘೋರಘೋರತರೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವತಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ರುದ್ರರೂಪೇಭ್ಯಃ ॥ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಕಾಲವಿಕರಣಾಯ ನಮೋ ಬಲವಿಕರಣಾಯ ನಮೋ ಬಲಾಯ ನಮೋ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತದಮನಾಯ ನಮೋ ಮನೋನ್ಮನಾಯ ನಮಃ ॥ ಅಘೋರೇಭ್ಯೋಥ ಘೋರೇಭ್ಯೋ ಘೋರಘೋರತರೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವತಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ರುದ್ರರೂಪೇಭ್ಯಃ ॥ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ಈಶಾನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶ್ವರಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸದಾಶಿವೋಮ್ ॥ ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ಆಪೋ ಜ್ಯೋತೀರಸೋಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮ್ ॥ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಮೃತಂ ಗಮಯ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥ ಓಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ನೋ ದೇವಾ ಸರ್ವೇ ಪಿತರಃ ಸರ್ವೇ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಸರ್ವೇ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಃ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ಾಗಿರುವಾಗಿರುವಾಗಿರುವ

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನಮಃ

ଅଧ୍ୟାୟ ୧୨

ଅଧ୍ୟାୟ ୧୩

ଅଧ୍ୟାୟ ୧୪

ଅଧ୍ୟାୟ ୧୫

ଅଧ୍ୟାୟ ୧୬

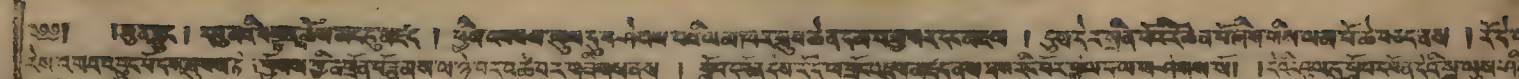
ଅଧ୍ୟାୟ ୧୭

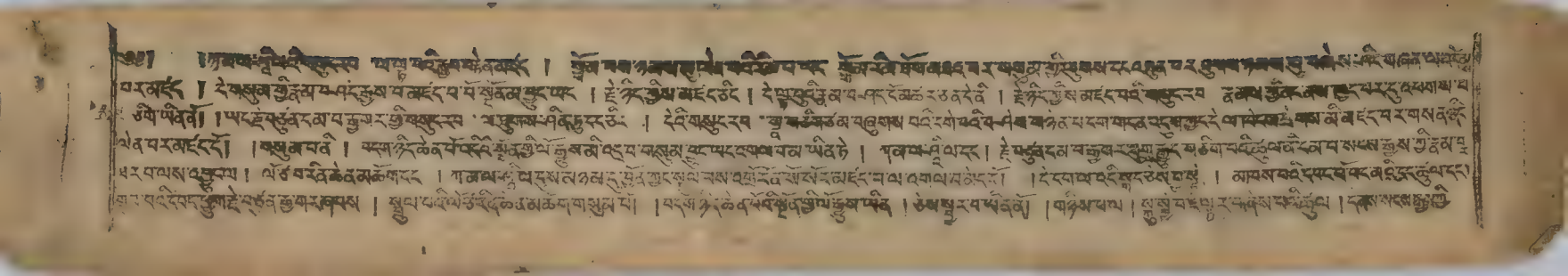
ଅଧ୍ୟାୟ ୧୮

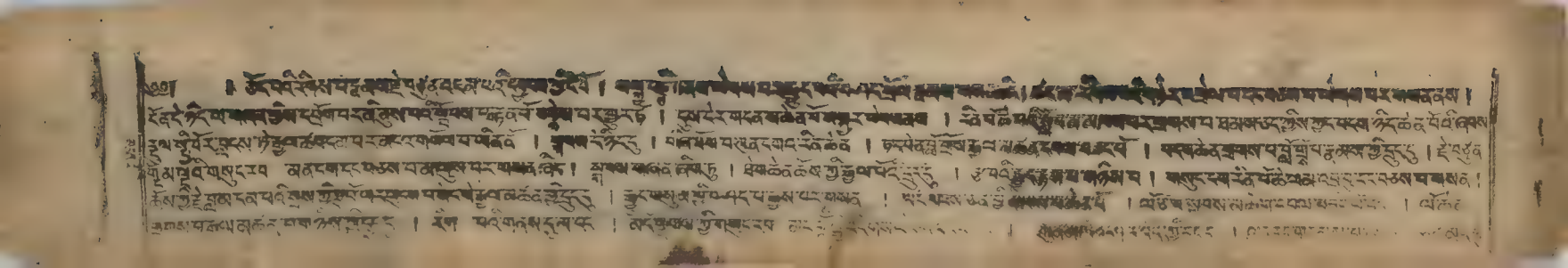
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸਚੀ ਸਾਈ ਮਿਲਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸਚੁ ਬੋਲੀਐ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਚੁ ਸਮਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੀਐ ਸਚੁ ਲਾਭੁ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਸਚੀ ਰਾਸਿ ਸਚੁ ਖ

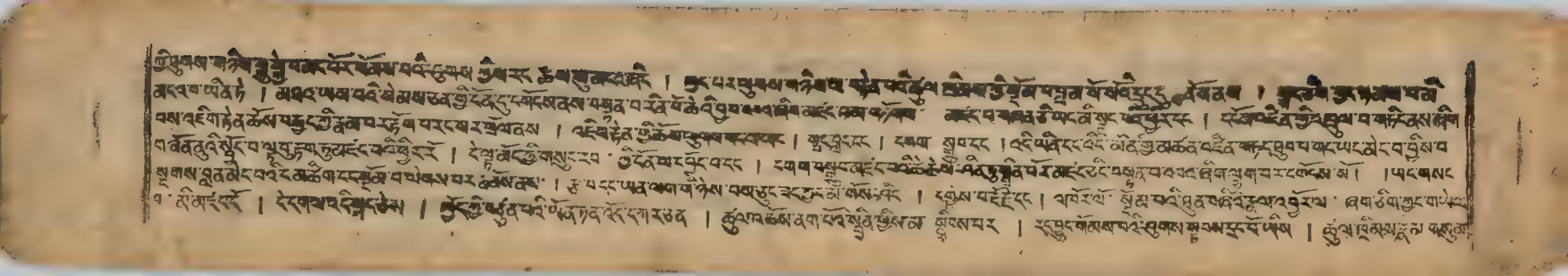
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ

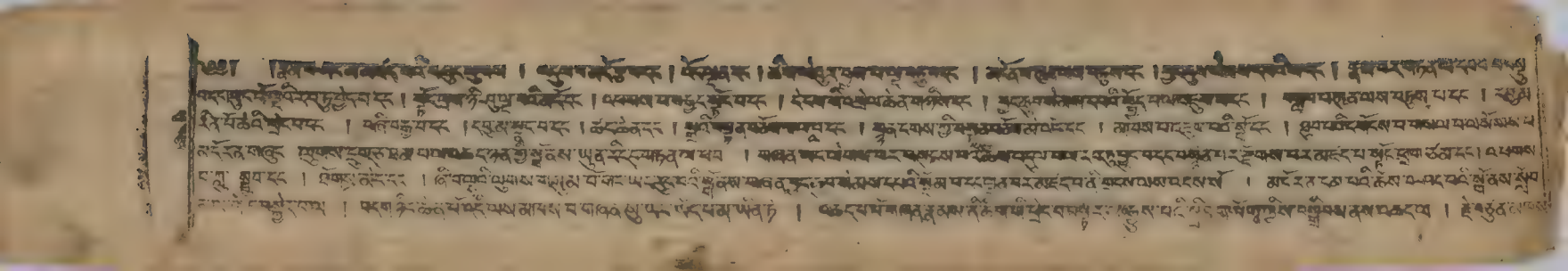
॥ श्रीमद्वाग्देवतायै नमः ॥

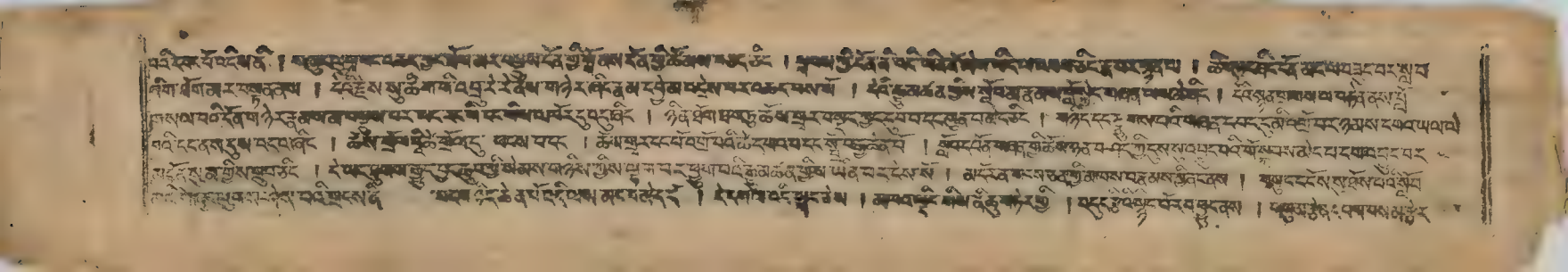




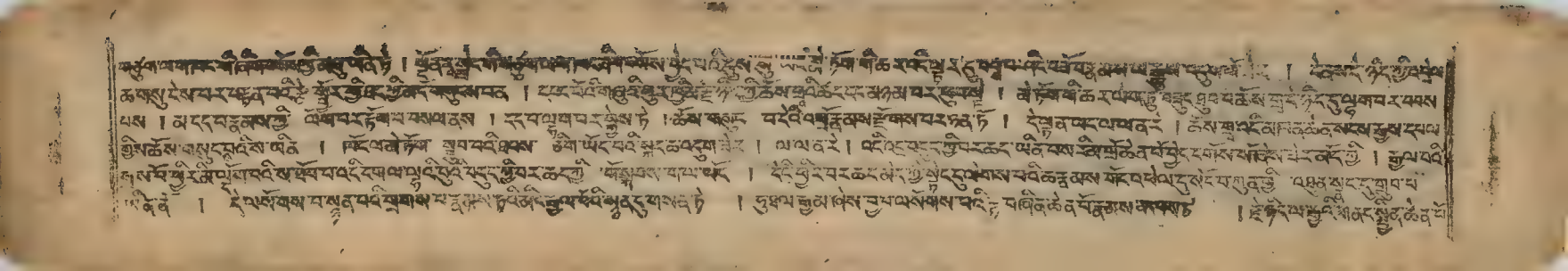








ཀཀ། ། ཀཀཀ



ཀཱཏྱཱཡནཱཡ ། ཨོཾ་ཀཱཏྱཱཡནཱཡ ། ཀུམཱརཱཡ ། ཨོཾ་ཀུམཱརཱཡ ། ལལཱཊཱཡ ། ཨོཾ་ལལཱཊཱཡ ། ཤུཀྲཱཡ ། ཨོཾ་ཤུཀྲཱཡ ། ཤནཻཤྩརཱཡ ། ཨོཾ་ཤནཻཤྩརཱཡ ། རཱཧཝེ ། ཨོཾ་རཱཧཝེ ། ཀེཏཝེ ། ཨོཾ་ཀེཏཝེ ། ཨཱདིཏྱཱཡ ། ཨོཾ་ཨཱདིཏྱཱཡ ། སོམཱཡ ། ཨོཾ་སོམཱཡ ། མངྒལཱཡ ། ཨོཾ་མངྒལཱཡ ། བུདྡྷཱཡ ། ཨོཾ་བུདྡྷཱཡ ། བྲྀཧསྤཏཡེ ། ཨོཾ་བྲྀཧསྤཏཡེ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

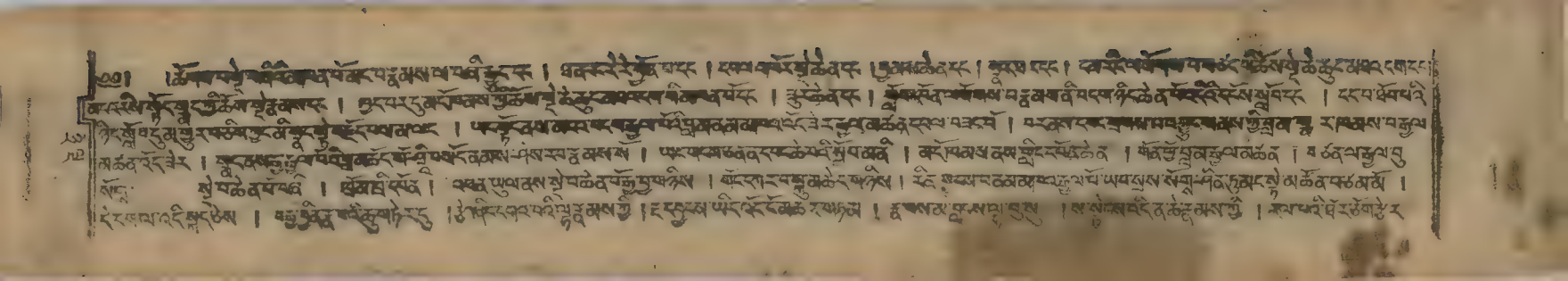
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

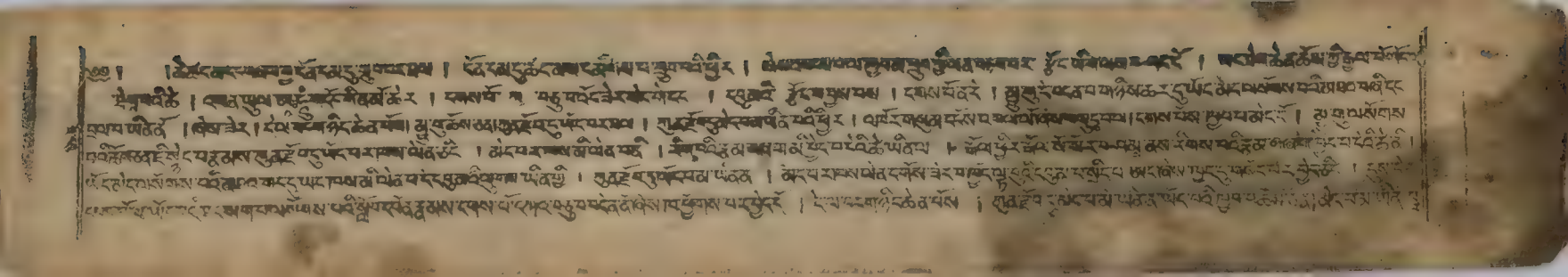
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

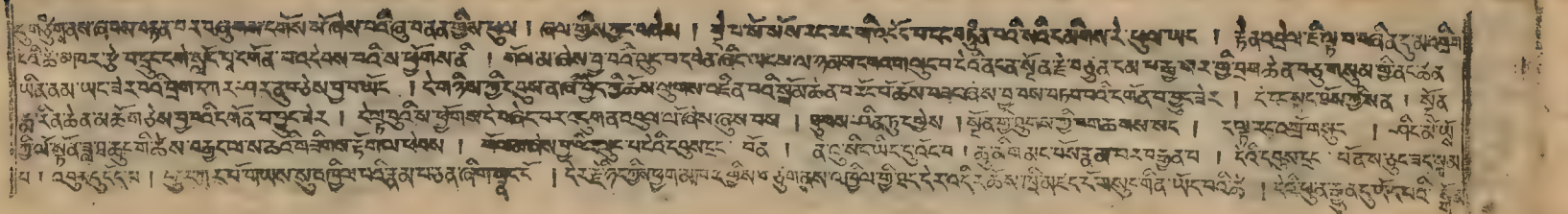
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།



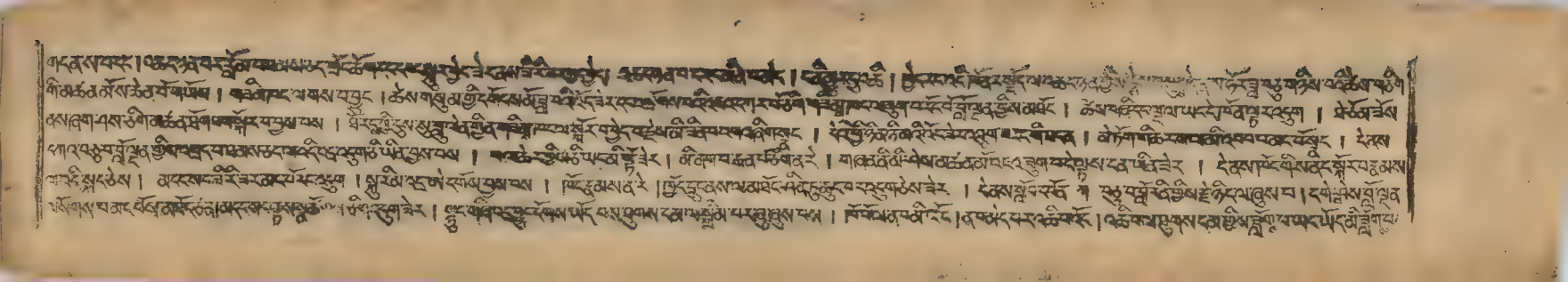
ཨོཾ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ





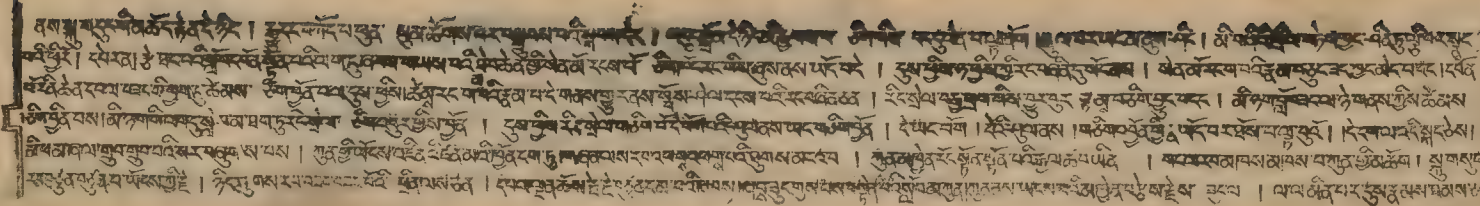
ནས་སྐྱོབ་དགོས་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ། ཇི་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་བདག་ལ་བསྟོད་པ་ཞུས་ཏེ། དེས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་བདག་ལ་བསྟོད་པ་ཞུས

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ་སརྦ་དྷརྨཱཿ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། ཨོཾ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་ཝཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨཀ



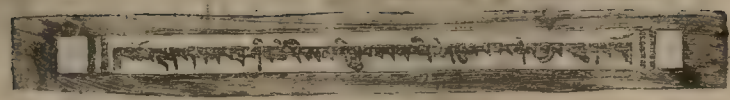
ཀ། ། ཁང་ཁོང་། ཁོ་ཚོའི་ཁམས་ཁོངས་ཁོ་ཚོའི་ཁམས་ཁོངས་

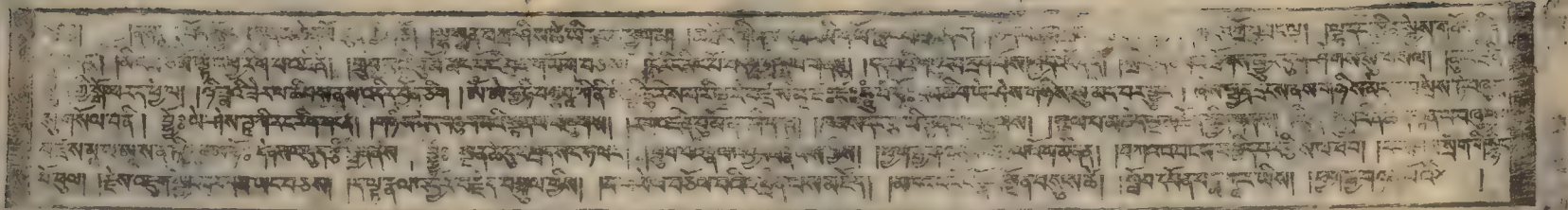
ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཙམ

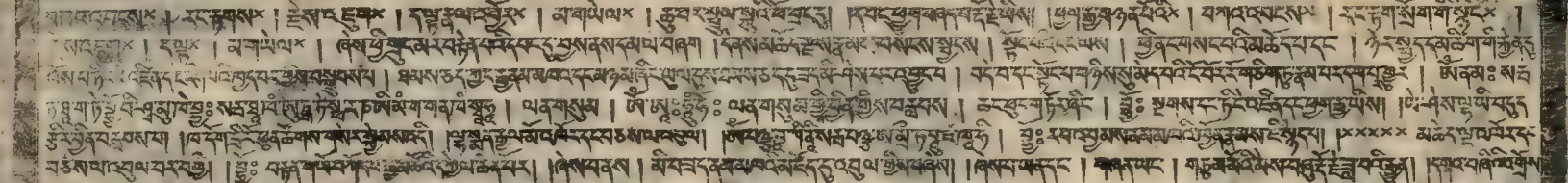


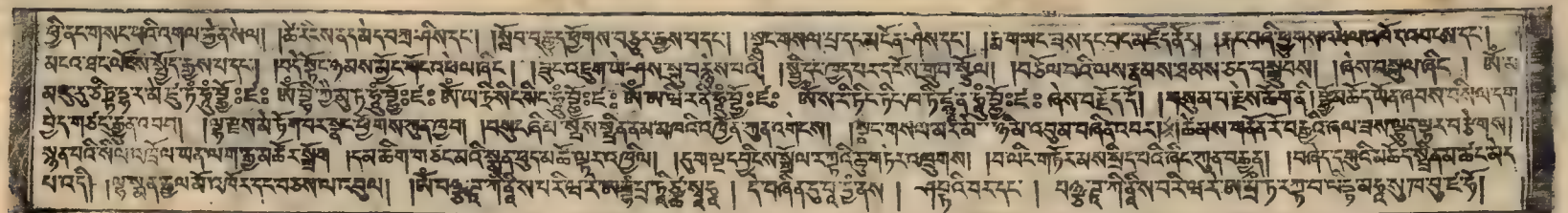
ཨོཾ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡང་།

ཀཀ། ཀཀཀཀཀཀཀཀ ཀཀཀཀཀཀཀཀ ཀཀཀཀཀཀཀཀ









ત્રૈલોક્યાનન્દદાયિન્યૈ પાર્વત્યૈ નમો નમઃ ॥ ૧૬૬ ॥

ལས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི

ཀཀཀ

ཀཱཡཱ། དེ་ཁཱ་ཏཱ་ཡཱ་ཀཱ་ཡཱ་ཀཱ་ཡཱ་ཀཱ་ཡཱ། ཀ

ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱིའི་ཆོས་

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದಂತಾಗಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುವುದು. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು. ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವನು. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಜೀವನ ಸಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು. ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವನು. ಅವನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಅವನು

ཀ་ཀྱིས་ཀ་ཀ་ཀ

ཀཱཀཱཀཱ

ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཚོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ངེད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ངའ

ཀྱིས་ཀྱང་ཆོག་ཅིང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོག་ཅིང་ཁོ་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོག་ཅིང་ཁོང

ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་མོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་མོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཁྲོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཁྲོ

ཀྱི་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང

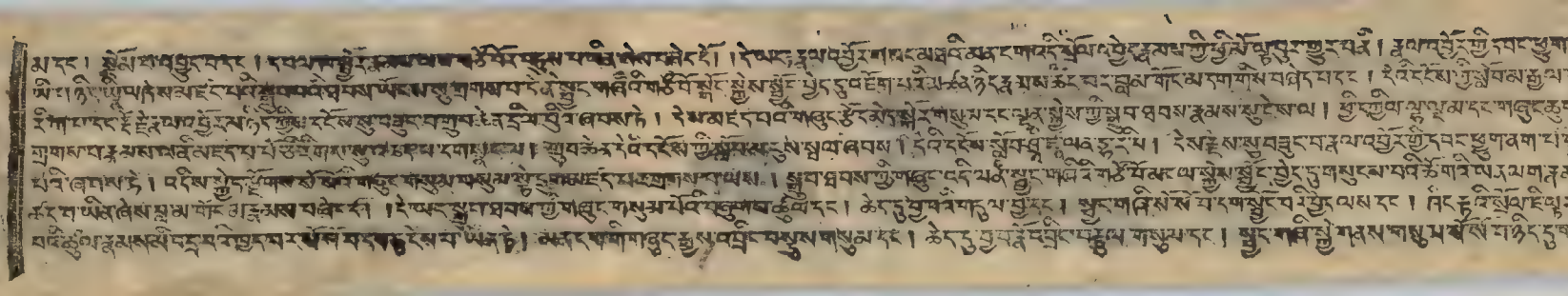
ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

ཀེ་ལེ་ལེ་ལ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀ་ཀ་ཀ་



ཨོཾ་ སྭསྟི། སྲིད་གསུམ་རབ་ཏུ་གནོད་བྱེད་པའི། །ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན། །ཐུགས་རྗེ་ཆུ་བོ་ཡངས་པ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་བྱེད་ཅིང་།

ཀཱཡཱ་ཝཱཙཱ་མནསཱ་ཝཱ་

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय प्रद्युम्नायानिरुद्धाय ॥ १८ ॥

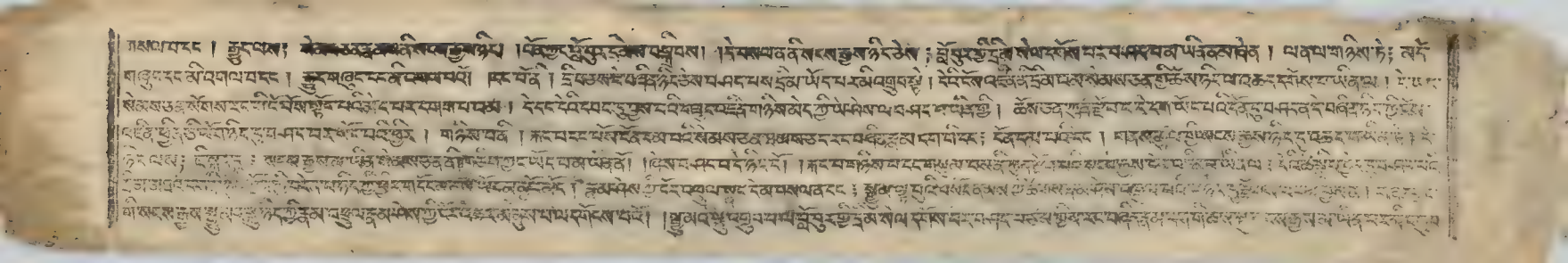
ಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ

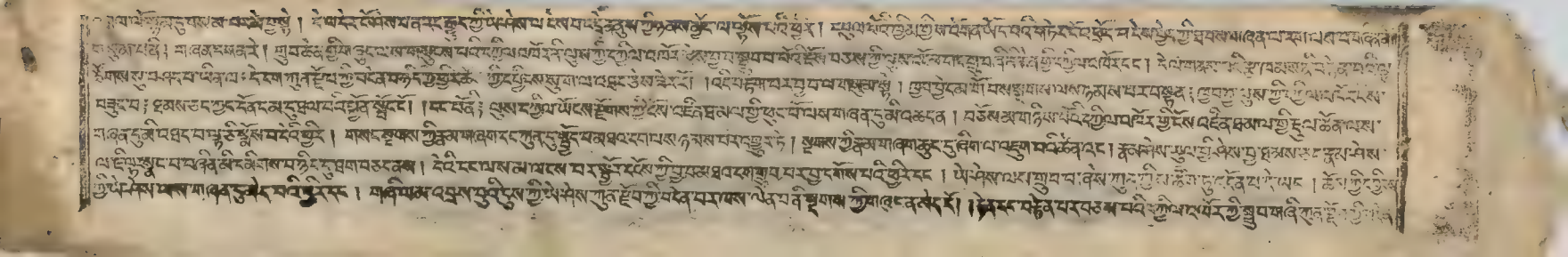
ॐ

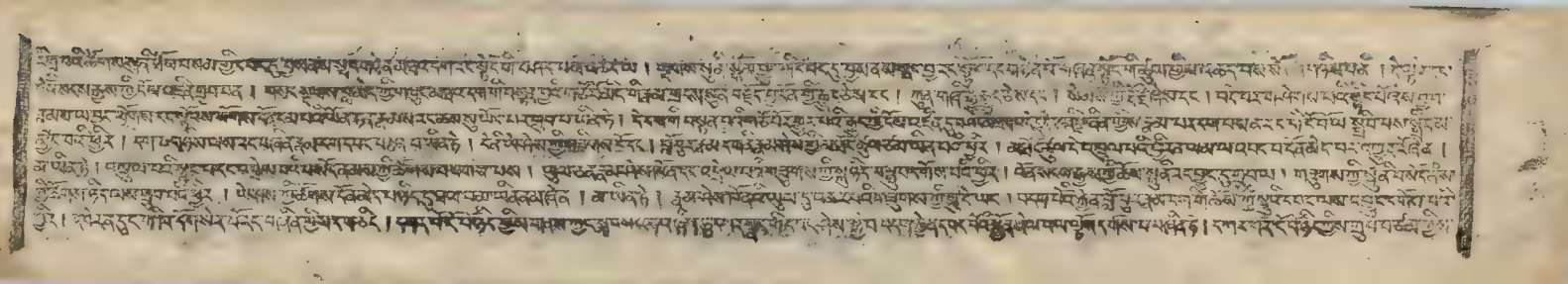
ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಮಾಧವರಾಯನು

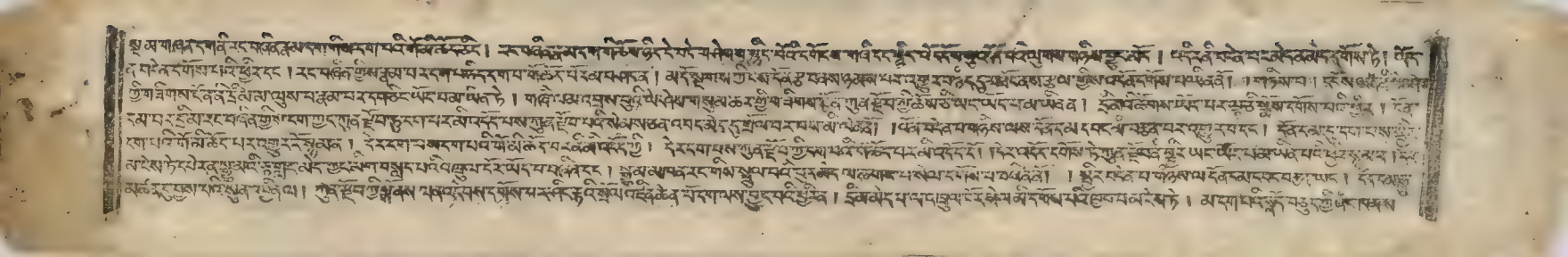
ાાા

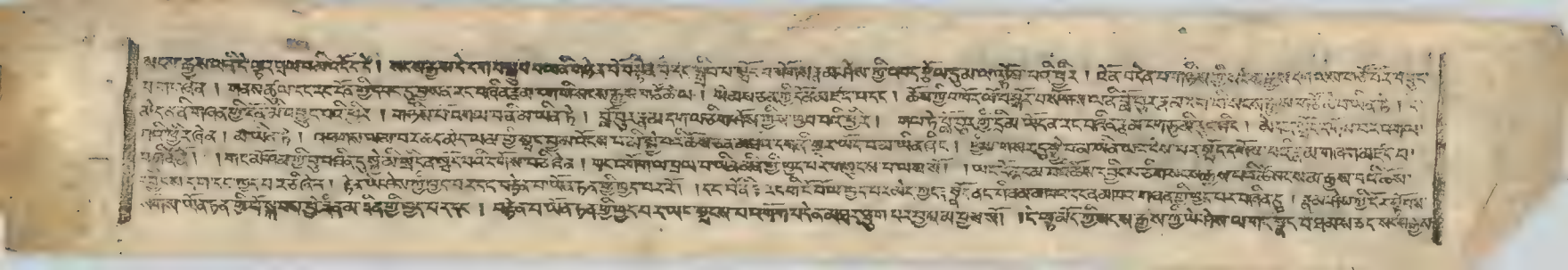
ཨ་ཡི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

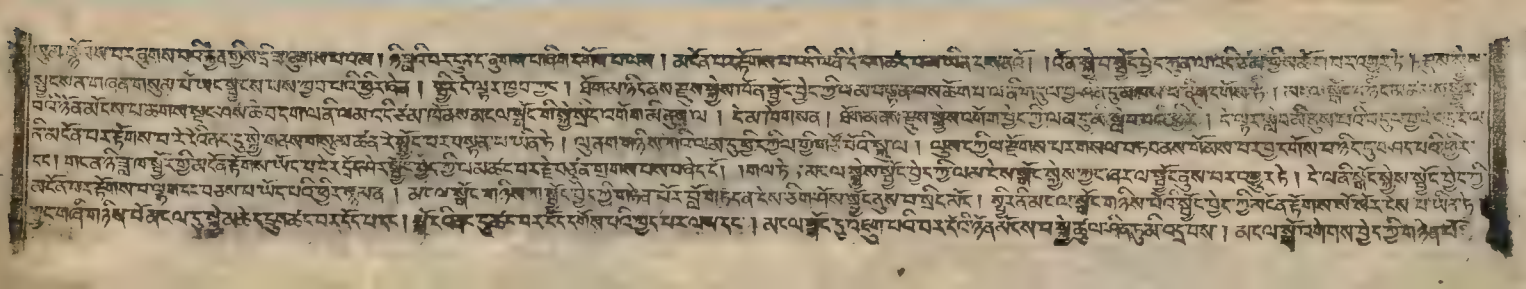


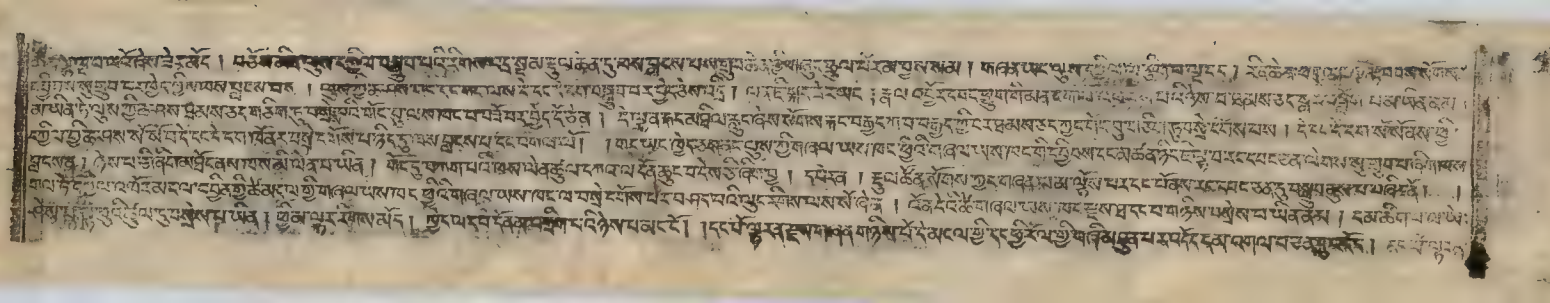


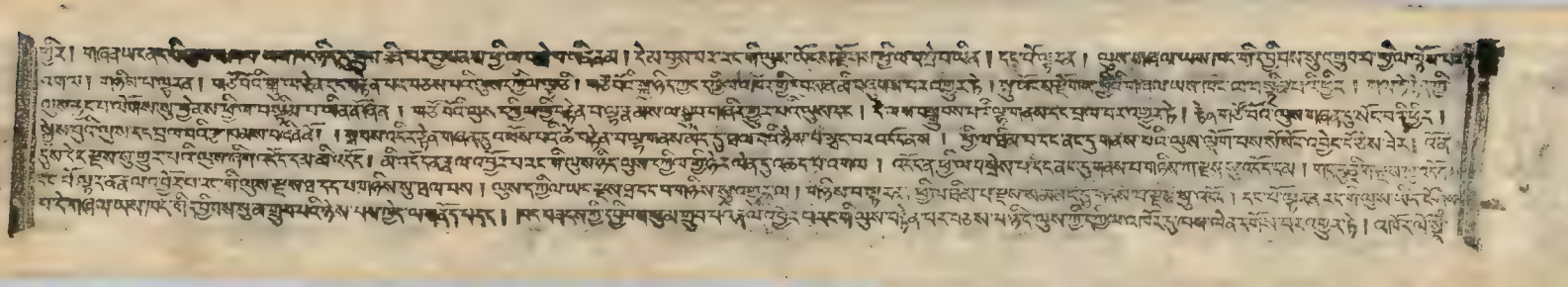


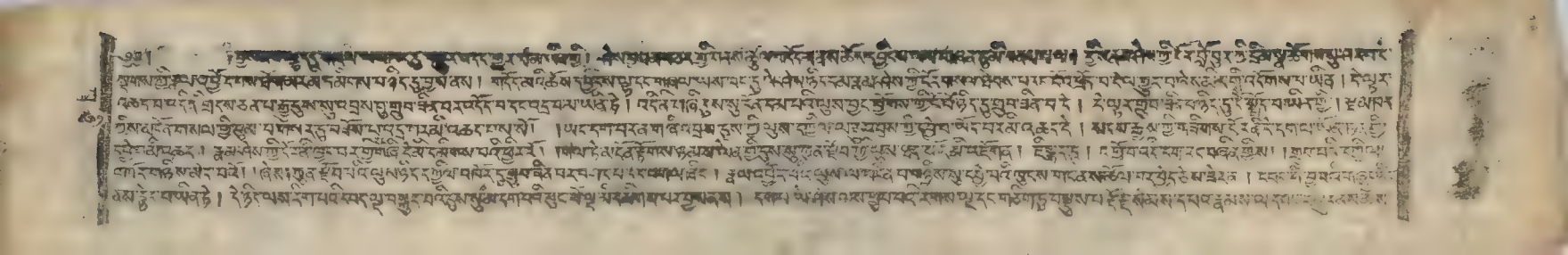


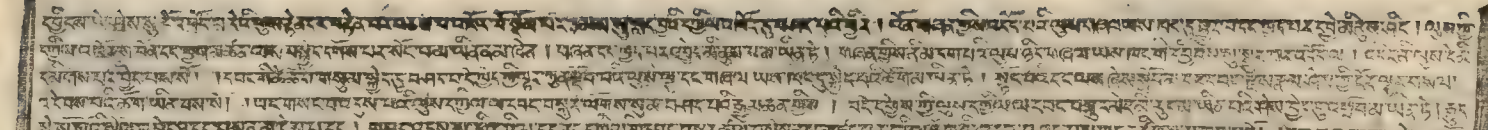


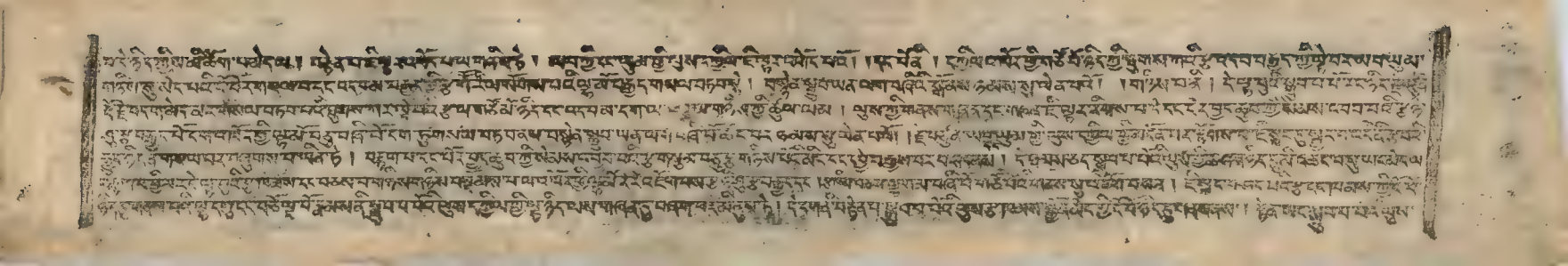


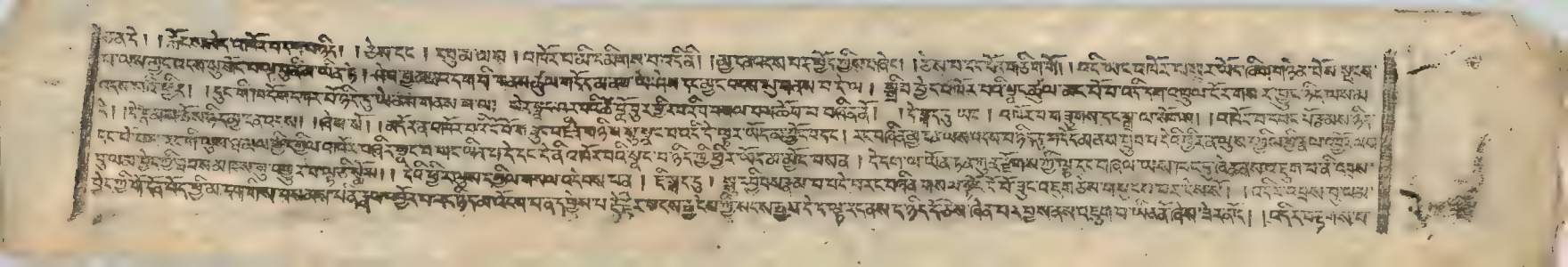


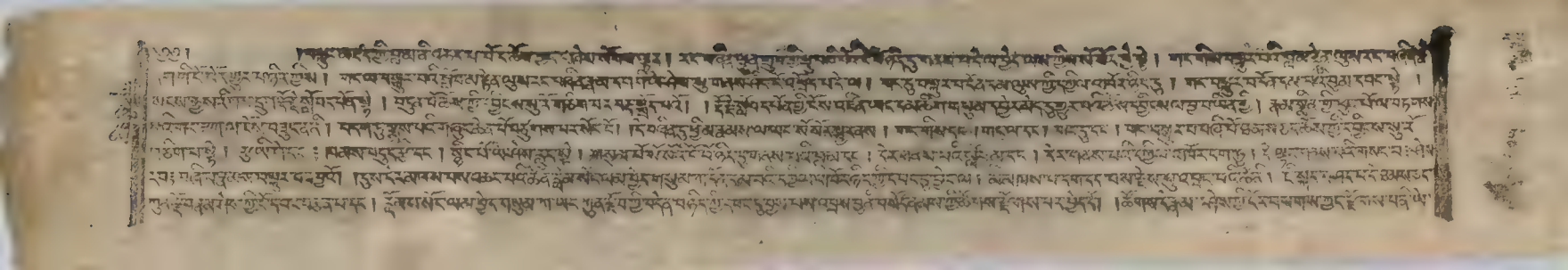


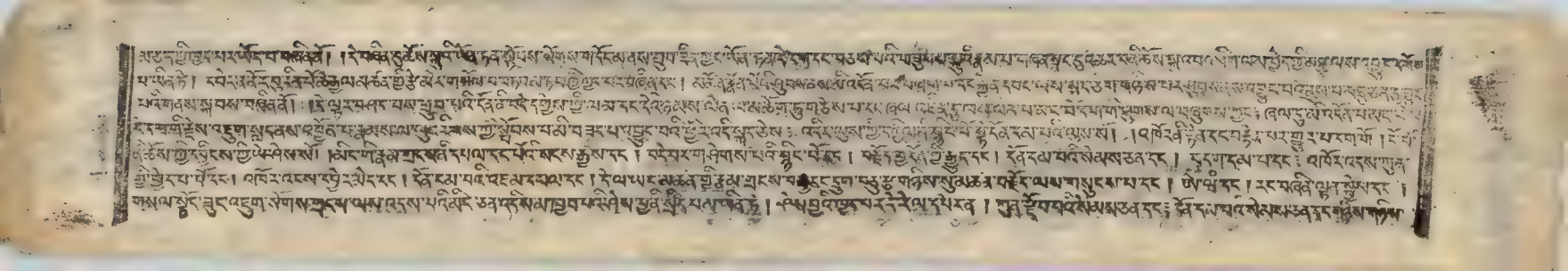


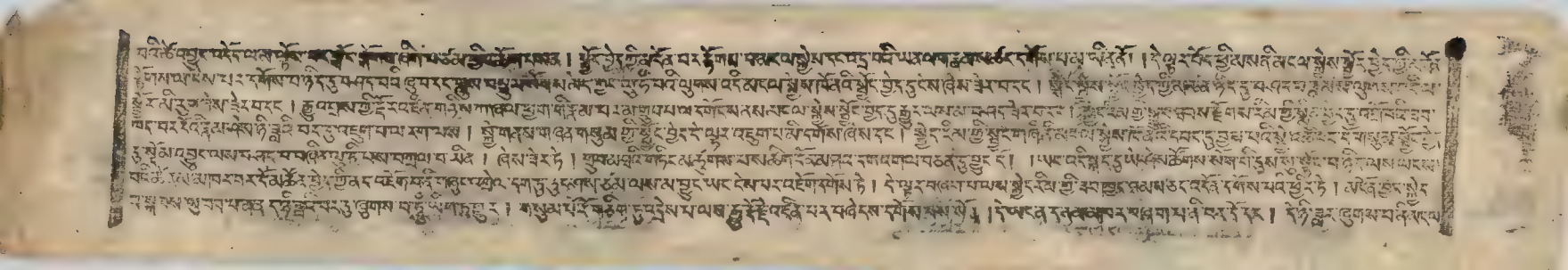




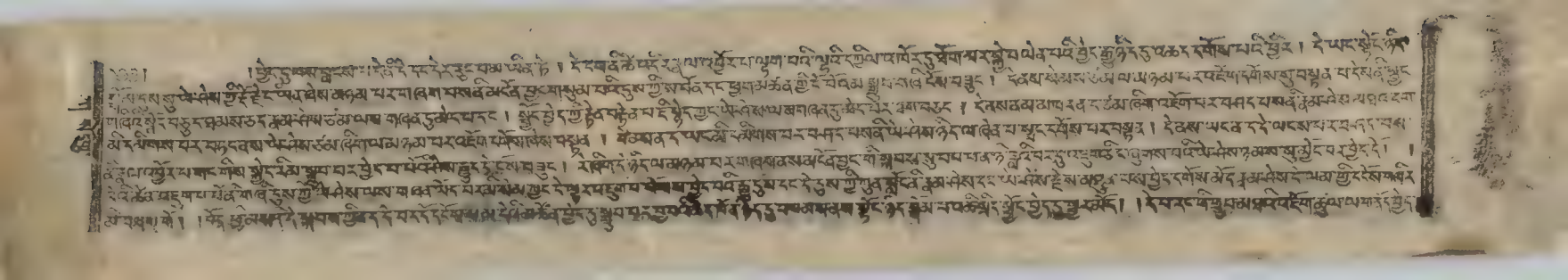


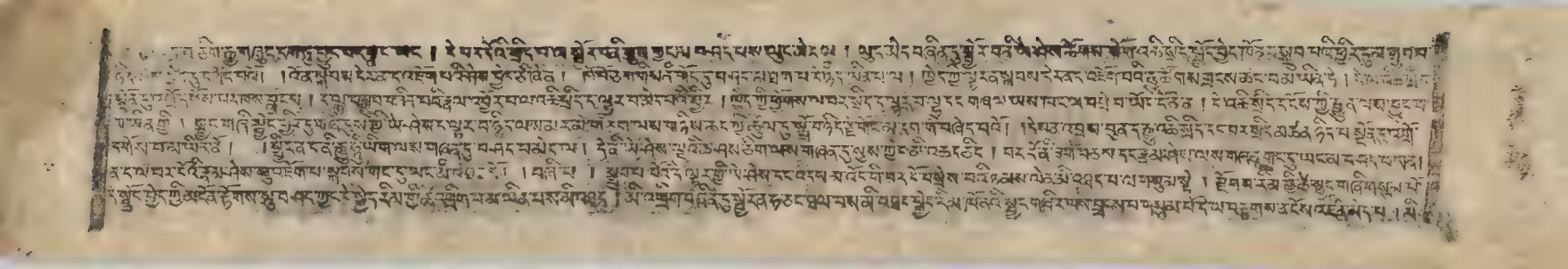


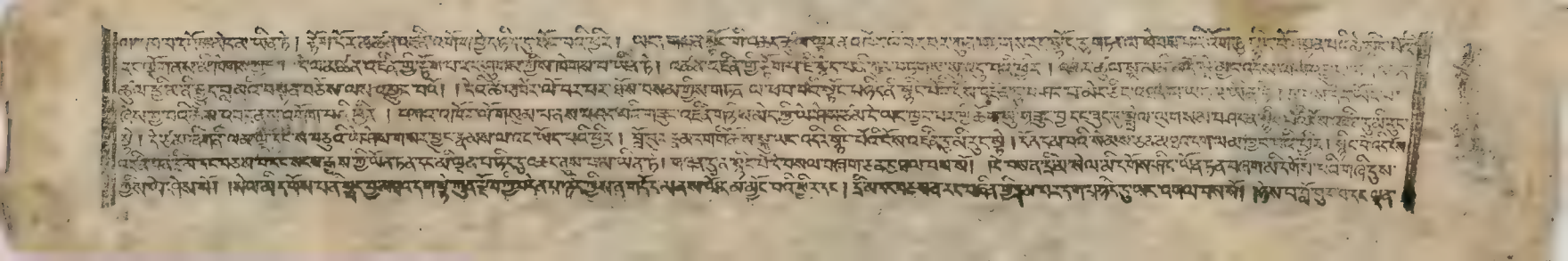


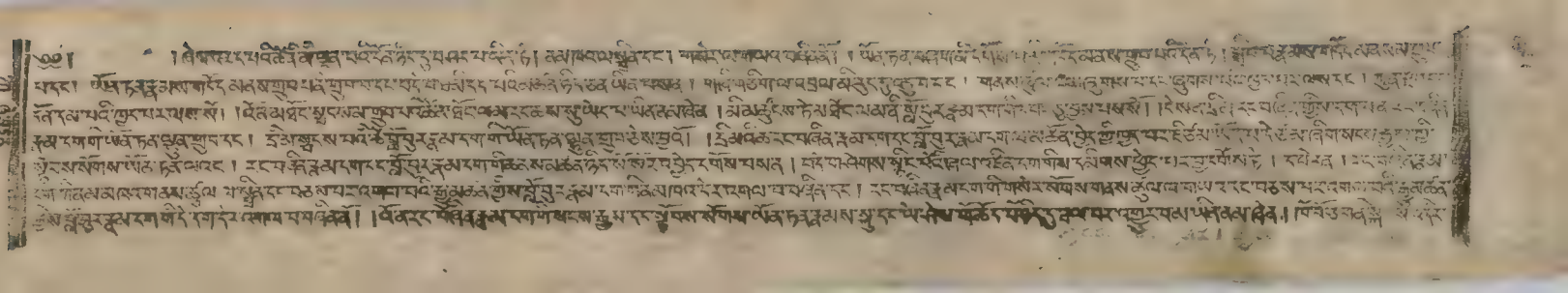


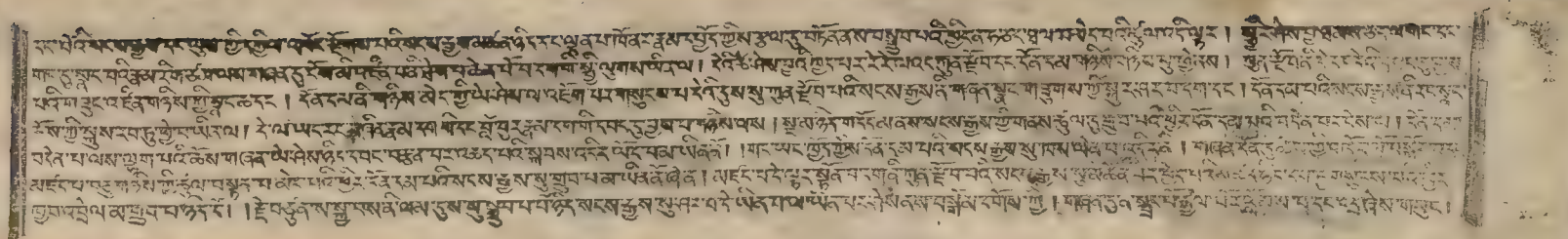
ཞེས་པ་ནས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་གིས་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནས

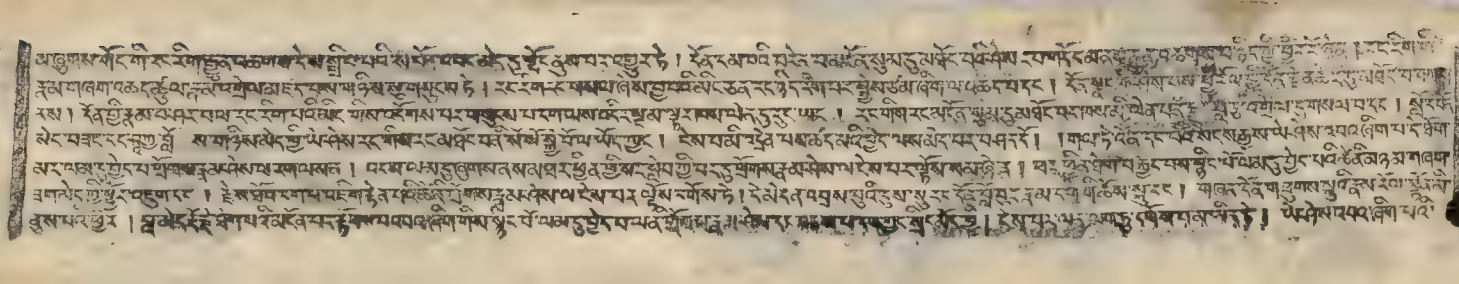


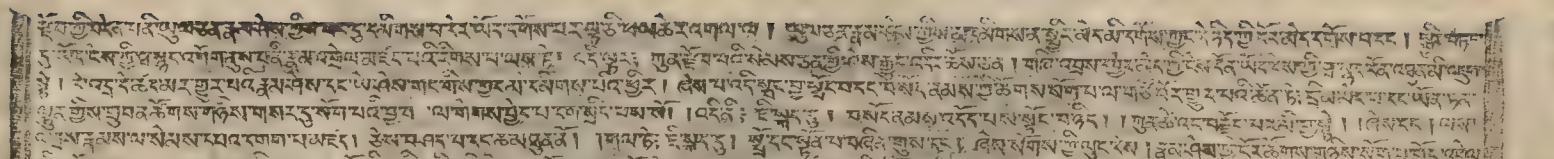


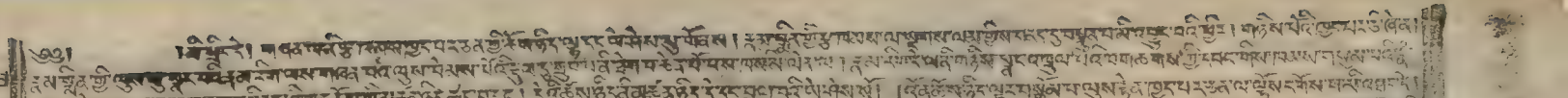










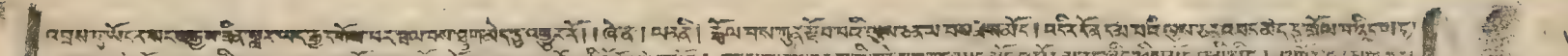


ལྷ་ཡི་ཚལ་ལ། དེའི་དབུས་སུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ཁང་པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་ཚལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ཚལ་ཡང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་རྩ་བས་བསྐོར་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་རྩ་བའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་ཐུར་མས་བསྐོར་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ཐུར་མའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་ལོ་ཏོག་གིས་བསྐོར་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ལོ་ཏོག་གི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་ལོ་མས་བསྐོར་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ལོ་མའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་ཤིང་རྟ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ཤིང་རྟ

ནོ། །རྒྱལ་བ་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཀྱི་ཚེ་སྐྱེས་པ་མཐོ་རིས་པ། ། སྡུང་མ་བཅུང་བདང་གཅིག་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཐོབ་ཚུལ་ཡང་ཐོག་མར་ཐོབ་ཚུལ་ལ་ཡང་ཡང་ཐོབ་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སོགས་ཏེ། ཐོག་མར་ཐོབ་ཚུལ་ནི་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་ཡང་ཐོབ་ཚུལ་ནི་ཡང་ཡང་ཐོབ་པ་

ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཏ་ཐ་ཤ་

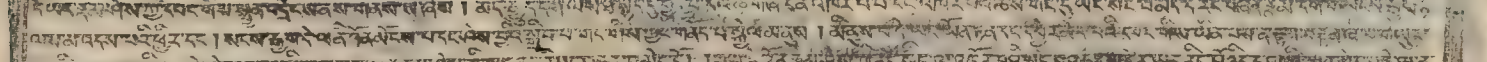
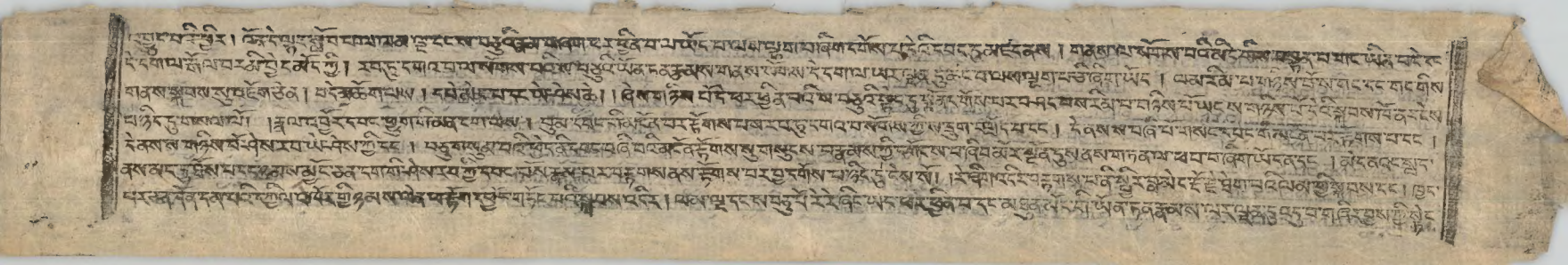


ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།

ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།

ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།

ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།

ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།

ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།